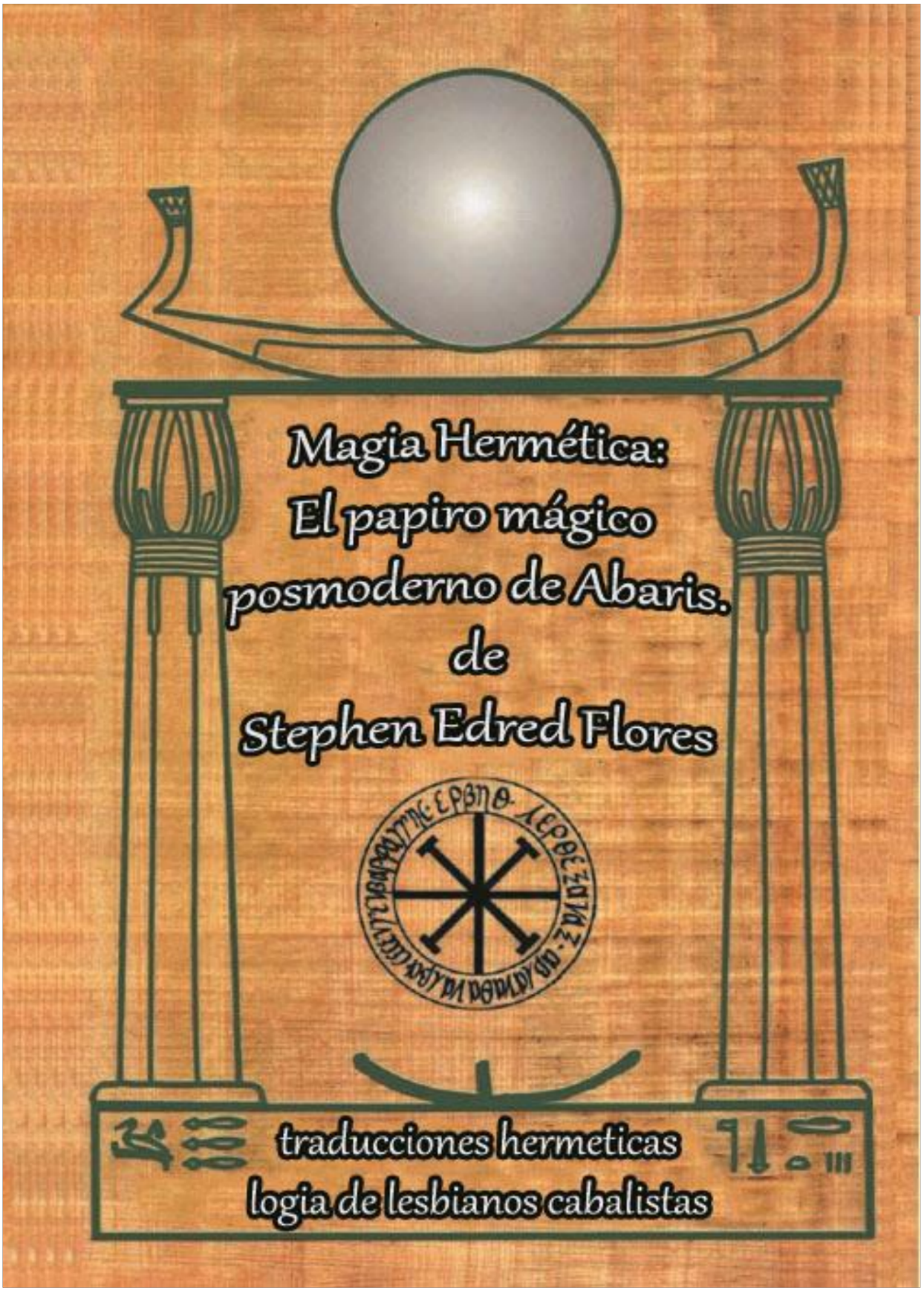

Magia Hermética:
El papiro mágico
posmoderno de Abaris.
de
Stephen Edred Flores
traducciones hermeticas
logia de lesbianos cabalistas

Dedicado a :

El grupo de Facebook el patito modosito

(De nuestra de logia lesbianos)

Al grupo de travestis que aún no han abierto el ojo oculto

MAGICK EN ESPAÑOL

(Ánimos chicas vaselina sólida y todo pasa, en el caso del administrador, todo nuestro apoyo, de a poco son otras épocas con un dildo pequeño, el temor se va, y serás reconocido como un thelemita iniciado fuerza chaval)

AL GRUPO DE FACEBOOK ANTIZONAS Y EL PLANETA DE LOS SIMIOS

Y A NUESTRO HADO PADRINO "MANON"

SABEMOS QUE NO LE GUSTA SALIR DEL ANONIMATO

PERO QE SERIA DE NOSOTROS, SIN SU ARDUO TRABAJO DE MAS DE 20 AÑOS DE APORTES, EN OCULTISMO EN ESPAÑOL

TE AMAMOS PADRINO!!!!

BESOS POR ESA CALVA CABEZA DE SABIDURIA INFINITA

A nuestra activos lectores

Ivonne cordoba

Arnaldo gallardo

Clau Elena Rubio Lara Rlm

Sergio Hidalgo

Cosano Moreno Abel (Agnikumara)

Fatuo Balor

Pedro Gonzalez

Oscar Cruz Herrera

Impera Trix

Leonardo Arroyo

Javier Merchan

Jose Gorrochategui

Karla Monroy

Darío Ol

Johan Pastrana

Andres Villavicencio

Viktor Keb

Maria Jose Grima

German Curi

Alonso Rafael Gaitán

Alejandro Hernández

Dan Te

Omar Alejandro Meneses

Rody García

Shaagar Snekkerson

Enrique Herrera Solve Et Coagula

Qish Gatlel

Sergio Andrés Ü Barreto

Baladeath Ab

William zelma

Santiago mgru

MAGIA HERMÉTICA:

EL PAPIRO MÁGICO POSTMODERNO DE ABARIS

Índice de materias

Lista de figuras

Lista de tablas Prefacio Abreviaturas

Introducción

PARTE I: HISTORIA DE LA MAGIA HERMÉTICA

ORÍGENES

La raíz helénica La raíz egipcia

La tradición hermética La fase antigua La fase moderna La fase postmoderna Los papiros en la historia

LA SÍNTESIS HERMÉTICA

La corriente egipcia La corriente helénica La corriente iraní La corriente gnóstica La corriente semítica La corriente cristiana

Principios de la síntesis hermética

PARTE II: TEORÍA

COSMOLOGÍA

Cosmología neoplatónica Cosmología gnóstica Cosmología egipcia Cosmología hermética

ANTROPOLOGÍA HERMÉTICA

Antropología helenística Antropología egipcia Antropología mística judaica

TEOLOGÍA Y DAIMONOLOGÍA

Dioses y diosas egipcios Divinidades helénicas

Divinidades semíticas

Divinidades gnósticas e iranias Daimonología

GOÊTEIA, MAGEIA Y THEOURGIA

Goêteia Mageia Theourgia

SISTEMAS DE ESCRITURA MÁGICA

Los sistemas egipcios El sistema griego El sistema copto

LA CIENCIA DE LA STOICHEIA

El Estudio Esotérico de las Letras Fonología Operativa: Nombres de Poder Aritmosofía: Numerología Hermética

TEORÍAS MÁGICAS

Teoría Antigua Teoría Moderna

Teoría postmoderna PARTE III: HERRAMIENTAS PRAXIS

1. Altar
2. Círculo
3. Túnica
4. Banda ocular negra (Isis) 5. Trípode
6. Lámpara

7. Cuenco

8. Brasero

9. Estilete

10. Papiro

Consagración de herramientas y filacterias ESTRUCTURA RITUAL

Rituales marco

AUTOINICIACIÓN

Rito preliminar de autoiniciación

PARTE IV: EL PAPIRO MÁGICO POSTMODERNO DE ABARIS

INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES INICIÁTICAS

1. La operación de Pnouthis el escriba sagrado

2. La iniciación mitraica

3. La Stêlê de Jeu el Jeroglífico o El rito del descabezado

PROTECCIÓN

4. Una poderosa filacteria

5. Otra Filacteria

6. Otra Filacteria

INVOCACIONES DIVINAS

7. Invocación a Apolo 8. Una oración general

9. Oración a la Luna

10. Oración a Mênê (Luna) 11. Invocación mágica general

12. Otra invocación general 13. El Stêlê Oculto

14. Oso Trabajando Para Arktos Un Anillo Encanto

15. Un anillo mágico

CONTROLANDO LA SOMBRA

16. Controlar la sombra OPERACIONES PARA LA RECOGIDA DE HIERBAS

17. Recoger una planta

18. Recogida de plantas DIVINACIONES DEL CUBO

19. Adivinación del cuenco

20. Adivinación del cuenco de Aphroditê ORÁCULOS DEL SUEÑO

21. Oráculo de los sueños

22. Oráculo de los sueños

23. Oráculo de los sueños

24. Revelaciones de los sueños APARECER EN LOS SUEÑOS

25. Aparecer en sueños

VISIÓN

26. Visión

27. Revelación

28. Visión directa

UN TRABAJO PARA LA MEMORIA

29. Memoria

UN TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN

30. Liberación de las ataduras 31. Liberación

OPERACIONES PARA OBTENER EL FAVOR

32. Stêlê de Aphroditê para obtener el favor 33. Para ganar el favor de las multitudes

OPERACIONES PARA GANAR EL FAVOR

34. Por Amor

35. Por amor

36. Por amor

37. Por amor

38. Amor

39. Por Amor y Atracción

40. Para Ganar Amistad

OPERACIONES RESTRINGENTES

41. Para contener la ira y tener éxito

42. Para refrenar la ira

43. Cese de la ira

44. Operación de contención

45. Operación de contención

46. Restricción de la ira

UNA OPERACIÓN PARA PROVOCAR LA SEPARACIÓN

47. To Cause Separation

OPERACIONES DE VICTORIA Y ÉXITO

48. Victoria

49. Victoria

50. Trabajando la Victoria con Hermês

51. Por la victoria y el éxito en todas las cosas GANAR EN LOS JUEGOS DE AZAR

52. Ganar a los Dados

53. Para atrapar a un ladrón

FÓRMULA DE ACCIÓN DE GRACIAS

APÉNDICES

A. RECETAS

1. Tinta de mirra

2. Tinta de Tifón

3. Natrón

4. Para una ofrenda general

B. DÍAS DE DIVINACIÓN

C. POSICIONES LUNARES PARA LOS TRABAJOS D. NOMBRES MÁGICO-POÉTICOS DE LAS HIERBAS

E. SOBRE LA ESCRITURA DE LAS LETRAS GRIEGAS Y SU TRANSCRIPCIÓN

F. SOBRE LA PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS GRIEGAS Y EXTRANJERAS HELENIZADAS

G. EL SISTEMA DE ESCRITURA SEMÍTICO

Glosario de nombres divinos

Índice de fórmulas mágicas comunes Bibliografía

Índice

Sobre el autor

Figuras

Figura 1. El árbol cosmográfico helenístico El árbol cosmográfico helenístico Figura 2. La triple emananación neoplatónica La triple emanación neoplatónica Figura 3. El árbol cosmográfico helenístico La cosmografía helenística

Figura 4. Cosmografía gnóstica Figura 5. El círculo de la vida

Figura 6. Cosmogonía heliopolitana La cosmogonía heliopolitana Figura 7. La Cosmogonía Hermopolita Figura 8. La cosmogonía egipcia Figura 9. El alma helenística

Figura 10. La antropología egipcia La antropología egipcia Figura 11. Los cuatro aspectos de un stoichion Figura 12. Altar hermético postmoderno Figura 13. Círculo mágico inscrito

Figura 14. Lámpara mágica Lámpara mágica Figura 15. Diseño del estilete

Figura 16. Modelo Espacial del Ritual del Heptagrama Modelo espacial del ritual del heptagrama

Tablas

Tabla 1. El sistema de fonemas egipcios El sistema de fonemas egipcios

Tabla 2. Correspondencias entre fonemas egipcios y hebreos
Tabla 3. El sistema de la ΣΤΟΙΧΕΙΑ griega

Tabla 4. El sistema copto

Tabla 5. El alfabeto griego y las correspondencias mitraicas Tabla 6. Palabras-semilla

Tabla 7. Transliteración de las palabras-semilla

Prefacio

"Quod superius est sicut quod inferius et quod inferius est sicut quod superius ad perpetranda miracula rei unius - Lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba, para alcanzar las maravillas de la Cosa Única". Estas palabras resuenan en la sabiduría de Hermês Trismegistos, el Tres Veces Grande, según consta en la Tabula Smaragdina o Tabla Esmeralda. Así como fue, así también podría ser, aplicada a las leyes herméticas en lo que se refiere al funcionamiento de las verdaderas fórmulas mágicas herméticas. La tradición hermética de la magia es una de las más invocadas de las llamadas escuelas occidentales de magia. Sus fórmulas técnicas están bien documentadas desde hace casi cien años. Pero incluso ahora siguen siendo apenas conocidas por la comunidad de magos -o

teúrgos- modernos que harían uso de ellas. Las fórmulas han estado "enterradas" a la intemperie, en libros académicos, muchos de ellos escritos en lenguas distintas del inglés. Este libro pretende abrir la puerta al uso real de las verdaderas fórmulas herméticas ocultas en los papiros mágicos de Egipto.

Estas fórmulas son, al menos en parte, la base de lo que más tarde se conoció como "tradición hermética". El ejemplo más famoso de esto es la "Orden Hermética de la Aurora Dorada" a finales de 1800. La comprensión victoriana de las fórmulas era, sin embargo, bastante limitada y a veces mal informada. No cabe duda de que la magia contenida en los papiros tiene una gran potencia. Representa el primer intento conocido de reunir muchas tradiciones mágicas del mundo y forjarlas en un sistema ecléctico unificado. Los propios papiros, el gran repositorio de estas fórmulas, requirieron una investigación exhaustiva por parte de expertos durante varias décadas antes de que estuvieran realmente listos para revelar sus numerosos secretos. Ahora es el momento. Estos son sus secretos.

Tuve la idea de escribir este libro cuando realizaba una investigación académica sobre la escuela rúnica de magia. Me di cuenta de que había más de cien documentos de literatura mágica original de los primeros cuatro siglos de nuestra era que contenían las raíces de lo que se practicaba ampliamente en los libros de ocultismo de nuestros días.

Practicado fuera de los libros de ocultismo de nuestros días. Estos documentos fueron escritos en las lenguas griega, copta y egipcia.

Investigaciones posteriores, tanto académicas como prácticas, revelaron que la magia de los papiros era mucho más "realista" y pragmática que las formas a menudo complejas del ocultismo renacentista y victoriano derivadas de las prácticas descritas en los papiros. Esta base pragmática quedaba clara una vez que se descifraban ciertos códigos.

Este libro también podría haberse titulado "La cábala griega práctica". Pero este título no sería del todo exacto. Sin embargo, expresaría la gran deuda que tenemos con la tradición hebrea por haber conservado intacto un sistema de especulación mística y cosmología. Sin la Cábala hebrea, la reconstrucción de la "Cosmografía helenística" habría sido imposible. Sin embargo, la tradición expresada en este texto es algo distinto de la Cábala hebrea. Es un paralelo y un análogo pagano de esa tradición.

Los papiros originales contienen muchas fórmulas que exigen el sacrificio de animales o el uso de sustancias que deben obtenerse de animales muertos. Ninguna de las fórmulas presentadas en este libro lo hace. Pero debemos recordar la época y el lugar de los papiros: un mundo principalmente agrícola de hace entre 1500 y 2000 años. Cuando uno de los conjuros antiguos pedía la "sangre de un asno negro", en realidad no era un ingrediente tan raro como, digamos, lo sería hoy el aceite del cárter de una camioneta Chevy negra. Aconsejaría a cualquiera que vaya a utilizar este libro seriamente que busque los originales detrás de las formas que aquí se dan.

(Pueden encontrarse traducidos al inglés en The Greek Magical Papyri in Translation, editado por el profesor Hans Dieter Betz, publicado por la University of Chicago Press en 1986). Al elegir los modelos para los trabajos que se dan en la parte práctica de

este libro, siempre escogí aquellos que ni siquiera requerían originalmente el uso de prácticas o sustancias que ahora nos repugnan. Esto, por cierto, no fue difícil, ya que un gran número de los trabajos se basan casi totalmente en actos verbales y otros actos simbólicos.

En muchos aspectos, este libro es diferente de otros manuales modernos de práctica mágica. En la introducción se dan más detalles sobre las diferencias. Si se siente desconcertado por el contenido del libro, consulte este prefacio para obtener aclaraciones.

Este es un libro de filosofía experimental y experiencial y de paleología -el estudio de las cosas antiguas-. No basta con leer sobre cosas. Podemos aprender algo de la verdadera esencia de una enseñanza experimentando sus acciones tanto como escuchando o leyendo sus palabras. La exploración puramente "académica" rara vez es transformadora. El viajero debe realmente hacer, trabajar, experimentar y así obtener resultados y comprensión reales. Es a través de este viaje que el mago alcanza la orilla opuesta del río.

Pero cuando se aplica el dictum hermético a un modelo temporal -como lo fue, también lo será-, al experimentar las imágenes, los sonidos, los pensamientos, las acciones y todas las demás docenas de cosas que acompañan a la realización de actos mágicos, no sólo podemos llegar a ser uno con los antiguos, sino que, lo que es más importante, podemos llegar a ser uno con los propios modelos o "paradigmas" que ellos mismos utilizaban.

Espero que el lector -experimentador y explorador- emprenda este viaje de descubrimiento por la senda de los antiguos hermetistas. Saber, querer, atreverse y ocultar lo aprendido en el

fondo del corazón. Porque, al final, por mucho que intentéis decir sobre lo que experimentaréis, la verdad sólo será audible en el silencio.

Abreviaturas

E.C.: Era Común (= A.D.: Anno Domini).

A.E.C.: Antes de la Era Común (= A.C.: Antes de Cristo). Copto: copto.

Egipto: egipcio.

Gk.: Griego.

Heb.: hebreo.

PDM: Referencia estándar a los Papiros Mágicos Demóticos.

PGM: Referencia estándar a los Papiros Mágicos Griegos.

Notas sobre la pronunciación

A veces, las representaciones fonéticas aproximadas de fórmulas vocales más cortas se colocan entre corchetes inmediatamente después de las fórmulas, por ejemplo ABLANATHANALBA [ah-blahn-ah-t'ahn-AHLB-ah]. En el Apéndice F figura una guía completa de la pronunciación de las letras o elementos griegos.

Además, en el griego original de la época (100-500 d.C.) theta y phi no se pronunciaban como la "th" y la "ph" ("f") del inglés moderno, sino como "t" y "p" fuertemente aspiradas, respectivamente, que aquí se traducen fonéticamente como t' y p'.

Introducción

Este libro consta de cuatro partes o secciones principales. Cada una es necesaria, cada una completa a la otra. La historia, la teoría, la práctica y los ejemplos reales de operaciones experimentales deben ser cada una explorada, trabajada y realizada antes de que pueda alcanzarse una verdadera quintaesencia.

La historia de la antigua tradición hermética debe entenderse hoy para que podamos comprender, aunque sea mínimamente, el lugar que ocupó en la matriz de las culturas del mundo. Como el hermetismo es esencialmente una tradición sintética, es decir, que reúne elementos diversos y los armoniza en un todo, es necesario comprender los diversos elementos para que cada hermético individual pueda alcanzar una nueva síntesis en esta era posmoderna. Lo que se hizo en la antigüedad puede hacerse de nuevo. Pero debemos comprender cómo se hizo.

La teoría no es una árida y cognitiva recolección de lana. Por el contrario, es el proceso de vivificación de los modelos internos de pensamiento lo que da vida y vitalidad a la práctica mágica. La práctica sin una base teórica sólida suele acabar en un galimatías tan típico de la cultura "okkultnik". La palabra griega θεορεια (theoreia) significa contemplación, del verbo theoreô. Una verdadera teoría debe basarse en un pensamiento más profundo que el que se utiliza normalmente en la vida cotidiana; las cosas observadas deben ser más profundas que los sucesos cotidianos. Una teoría verdaderamente hermética sólo puede desarrollarse en conjunción con la práctica- praxis.

La práctica es el ejercicio real o la promulgación de la base teórica, cada operación de la cual, si se contempla, modificará quizás de algún modo la teoría hasta que se obtenga una verdadera comprensión hermética. El papiro postmoderno de Abaris es una colección de auténticas fórmulas operativas antiguas especialmente traducidas y editadas para esta obra. Es esencial comprender el hecho de que cada una de ellas está estrechamente basada en una fórmula originaria de la antigüedad. Al volver a poner en práctica las fórmulas antiguas, usted emprende una forma de magia más elevada de lo que puede parecer en cada operación individual. Por un lado, puedes estar invocando a un amante de carne y hueso, pero por otro, estás

Por un lado, puedes estar invocando a un amante de carne y hueso, pero por otro, estás invocando al espíritu de la época de los antiguos papiros: estás doblegando el tiempo a tu voluntad, estás cambiando paradigmas por arte de magia.

Lo que tienes ante ti es un experimento posmoderno para abrir la boca de los antiguos magos herméticos. En esta obra, sus métodos y su simbolismo se dirigen directamente al lector, del mismo modo que se dirigieron al escritor durante la elaboración de la obra. Los dioses y diosas que se encuentran en las puertas de acceso a este tipo de conocimiento han permanecido en silencio durante mucho tiempo. Muchos han intentado hacerlos hablar en el último siglo y medio. Pero el Dios de los antiguos papiros no exige adoración, sino estudio y trabajo. Si este trabajo está lleno de una exigente combinación de pasión y precisión, los

métodos de los magos herméticos pueden volver a producir una cosecha de poderes maravillosos.

Esta cosecha no puede ser disfrutada por la multitud. Los resultados de un trabajo exitoso no pueden transferirse fácilmente de un mago a otros. Un intento de trabajo de esta naturaleza es atestiguado por la vida de Jesús el Naasareno (el Serpentino). La posterior e inmediata traición del trabajo de ese mago por sus supuestos seguidores es un testimonio de la imposibilidad de que los resultados del trabajo de un mago sean transferidos a otros. Se pueden enseñar métodos de iniciación, de μαγεια e incluso de "salvación", pero todos los verdaderos magos deben encontrar en última instancia el secreto, el misterio de sus propias existencias, desde dentro.

El contenido de este libro, de este nuevo papiro, describe muchos ejemplos y pistas para desvelar ciertos secretos ocultos en las almas de setenta y dos hombres y mujeres que leerán sus páginas. Muchos más leerán las páginas, por supuesto, pero sólo esos setenta y dos comprenderán verdaderamente el misterio que encierran.

En la idea de misterio está la posibilidad de la comprensión última. En cada hoja de este libro hay un misterio. El lector debe mirar más allá de las apariencias, hacia la realidad oculta e inmanifestada de la que proceden las apariencias y que éstas, a su vez, ocultan a los ojos del buscador. Así, al menos en parte, es como el poder del Mystêrion, o como lo habrían dicho los egipcios, el shtat, actúa en la mente de los magos para dar dirección e impulso a sus iniciaciones. El papiro que tienes ante ti es un ejercicio de este principio o archê de la existencia, y procede del aiôn del Misterio original.

Cómo utilizar este libro

Éste no es un manual típico de práctica mágica contemporánea. Su propósito no es adoctrinar al lector en una cierta forma establecida de cosmología y teología-aunque la generación de estas cosas es esencial para el desarrollo del mago individual. Más bien, este libro pretende ser una guía para la creación de una síntesis nueva y original por parte del mago individual basada en las mismas partes constituyentes a las que se habrían enfrentado los magos herméticos en desarrollo hace unos 2000 años. El propio proceso propuesto por el libro es alquímico. Los elementos se analizan y se recombinan en una nueva síntesis única: solve et coagula.

Los primeros lectores del manuscrito inédito de este libro a veces se sentían desconcertados por su estructura. Quizá porque su planteamiento es muy novedoso, o quizá porque no habían sido expuestos al necesario discurso preliminar que espero les proporcione este prefacio.

El libro está dividido en cuatro partes: Historia, Teoría, Práctica y Funcionamiento en forma del texto del "Papiro Mágico de Abaris". De hecho hay dentro de estas cuatro divisiones, tres fenómenos que pueden y deben tener lugar en alguien que estudie el contenido del libro. La primera fase es la de theoria (θεορεια) que abarca las dos primeras partes del libro. "Teoría" es pensar. El lector se enfrenta al reto de trabajar el contenido de las dos primeras partes del libro con detenimiento y reflexión. El éxito en la primera fase es el comienzo de la segunda: la praxis (πραξιζ). La práctica es la puesta en práctica real de los datos objetivos que el lector ha absorbido en su universo subjetivo. La

práctica es trabajo. Del trabajo surge la experiencia real de la teoría, que conduce a la comprensión real. Las operaciones que componen la última parte del texto son el resultado de la exploración activa de los autores tanto de la teoría como de la práctica. Esta experiencia, si es profunda, conducirá inevitablemente al surgimiento de una Enseñanza (δοξα). La Enseñanza del autor está incrustada en todo el libro, pero se encuentra especialmente en este prefacio, en las "epístolas" sintéticas de Abaris y en las propias ediciones de las operaciones. La exhortación implícita es que el estudiante de una sola vez desarrolle su propia Enseñanza. Entonces y sólo entonces será posible la etapa final del verdadero progreso.

Los antiguos libros herméticos hacen referencia a la culminación de este proceso cuando el maestro encarga al alumno que tome lo que se le ha enseñado y "esculpa para sí mismo en jeroglíficos en turquesa en el templo de Menfis".

En los últimos años se ha insistido demasiado en la idea de que "la magia es para millones", que es fácil de entender y, por tanto, fácil de practicar. De hecho, la magia, tal y como se describe en este libro, es la más desafiante de las empresas humanas. Magia es el desarrollo del yo a un nivel virtualmente divino. Es ridículo emprender tal proceso a la ligera o asumir que este objetivo se alcanza fácilmente. Hacerlo es convertir lo difícil en imposible.

El conocimiento mágico es un conocimiento misterioso. Los libros que pretenden explicarte la magia del mismo modo que se explica o enseña la gramática griega o la geometría te están haciendo un flaco favor. El conocimiento mágico, o gnôsis, debe venir a través de una combinación de teoría y experiencia, de tal

forma que la gnôsis venga como un descubrimiento genuino, único y original de su parte, de algo que había estado hasta ese momento oculto y fuera de su mente consciente. Por eso, los verdaderos Misterios no pueden ser "revelados" con palabras profanas, sino sólo a través de metáforas extensas y discursos metodológicos completos.

La Palabra, o λογοζ, que guía esta Obra es Mystêrion (o Misterio)

-también llamado a veces Kryptôn-, lo que está Oculto. Los egipcios lo llamaban sht-at, y los hebreos se referían a tales cosas como razim. El "truco" consiste en centrarse en los Misterios reales y evitar concentrarse en los "pseudo-misterios". Los falsos misterios son cosas que son secretas simplemente porque alguien decide no informarte sobre ellas. Los verdaderos Misterios son aquellas cosas que sólo pueden ser reveladas, o descubiertas, misteriosamente.

Para ilustrar este último punto, compare los "secretos atómicos", que no son más que fórmulas técnicas sobre cómo dividir el átomo, con los "secretos del átomo", que equivalen a misterios cosmológicos que sólo pueden captarse en momentos de extrema lucidez intelectual informada por las teorías de la física. El primer ejemplo es secreto debido a circunstancias del universo exterior u objetivo (seguridad nacional, etc.), mientras que el segundo permanece secreto debido a realidades del mundo interior de la mente, o universo subjetivo absoluto.

En el griego original de los propios papiros mágicos, las palabras "magia" (μαγεια) y "misterio" (μυστηριον)se utilizan a menudo como sinónimos. Magia es la práctica técnica, mientras que mysterium es la teoría o el marco interno general de la

tecnología.

Paradójicamente, este concepto aparentemente ofuscador u oscurantista del Misterio conduce en realidad al mago hermético hacia la claridad y la precisión.

Por eso es tan esencial para la teoría mágica. La práctica de la búsqueda de los Misterios llena al mago de poder (dynamis) y la comprensión de los misterios crea las condiciones para la autotransformación. Esto último es así porque, en el espacio desconocido de lo misterioso, el yo del mago encuentra espacio para crecer.

El método del uso del Misterio debe implicar un alto grado de precisión intelectual combinado con un grado igualmente alto de entusiasmo o pasión por lo que se está haciendo. Los verdaderos Misterios deben ser explorados y penetrados tanto objetiva como subjetivamente. El mejor conocimiento científico (Gk. epistêmê o dianoid) debe combinarse con inspirados saltos de fe para dar como resultado una sublime gnôsis. El uso de símbolos misteriosos y modelos estéticamente inspiradores puede tener efectos maravillosos y proporcionar una energía tremenda al proceso de transformación. Pero si no hay una base racional y objetiva, es probable que los resultados finales sean inauténticos y vacuos.

En un sentido absoluto, el método de este libro se basa en el octavo precepto de la Tabla de Esmeralda, atribuido a Hermês Trismegistus. Dice así:

Utiliza tu mente en toda su extensión y elévate de la Tierra al Cielo, y luego desciende a la Tierra y combina los poderes de lo que está arriba con lo que está abajo. Así ganarás la gloria en el mundo entero, y la oscuridad te abandonará de inmediato.

Esto significa que el alquimista debe oscilar entre los reinos espirituales subjetivos (los de "arriba") donde moran las formas sublimes de la teoría y la Mente, y los reinos materiales objetivos (los de "abajo") donde las formas y teorías pueden ser probadas y perfeccionadas como en ningún otro lugar del cosmos. Este camino bipolar conduce a los mayores estados de realización, a los niveles más altos de poder y a los niveles más claros de comprensión. En un sentido pragmático, este proceso se refleja en mi método: [análisis objetivo] → [síntesis subjetiva] → [representación]. El análisis objetivo de los datos prepara la Mente para su asentimiento a los reinos superiores donde tiene lugar la síntesis subjetiva (interna). Sin embargo, el proceso no se completa hasta que el sujeto regresa del reino interior (o "superior") para poner a prueba sus transformaciones en el mundo mediante la representación de la visión.

Un estudio profundo del Corpus Hermeticum y de otros textos genuinamente herméticos de la antigüedad es esencial para el uso pleno y auténtico de este libro y del método que propugna.

textos genuinamente herméticos de la antigüedad. Por supuesto, esto incluye también los Papiros Mágicos Griegos.

Estos son los objetos principales de la fase de análisis objetivo del método. Este libro es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero cada individuo debe emprender su propio viaje para sacar todo el provecho del método. Hay que centrarse principalmente

en el material más antiguo disponible, que en su mayor parte procede de los cinco primeros siglos de la Era Común. Según la teoría que sustenta este libro, los trabajos pragmáticos de magia hermética eran a menudo preludios de otros trabajos más espirituales, o subjetivos, con las mismas teorías. Pero con una formación en los efectos prácticos y objetivos de la magia, el maestro hermético emergente tendría una comprensión más completa de los principios en juego que alguien que tratara las teorías sólo subjetivamente.

Cuando te encuentres desconcertado por el contenido de este libro, te invito a que vuelvas a este prefacio y consideres de nuevo sus palabras. Todo conocimiento y todo poder comienzan con un Sentido del Misterio.

¡Ζητει Μυστηρια!

Part I
una historia de la magia hemrética

ORÍGENES

El tipo de magia y filosofía que ahora llamamos "hermética" se ve más claramente en los documentos que datan de los primeros cuatro o cinco siglos E.C. El epicentro de las ideas herméticas fue Alejandría, en el delta del Nilo. Aquí es donde la antigua cultura griega (o helénica) y la de Egipto se unieron de forma más completa y poderosa. Un lugar secundario de esta actividad fue el Fayyum. Estos son los lugares donde las dos culturas se mezclaron más fácilmente, tanto en ethos como en ethnos.

Nuestra fuente más importante para el estudio de la magia hermética operativa es el cuerpo de texto conocido como los "papiros mágicos griegos". Más adelante hablaremos de ellos con más detalle. Por ahora es importante aclarar que este cuerpo de escritos no es enteramente "hermético" en la estricta definición filosófica, o incluso "teológica" del término. Nuestra tesis es que el camino hermético era el de la intelectualización o espiritualización gradual de la iniciación. A medida que los iniciados herméticos se acercaban a su objetivo, las técnicas se iban centrando progresivamente en la imaginería y el lenguaje puramente herméticos, pero en las primeras etapas de la obra,

ésta era más ecléctica en sus gustos y más práctica en sus métodos.

La compleja tradición hermética tiene una doble herencia. Esto queda claro cuando indagamos en el origen del nombre "Hermética". La escuela debe su nombre al dios griego Hermês (Gk.'Ερμηζ), que se considera, al menos en parte, una reinterpretación griega del dios egipcio Thoth. La forma egipcia real de su nombre es dhwty [jhuty]. Éste, el dios hermético principal, era conocido en la tradición como Hermês Trismegistos, el Tres Veces Mayor. En realidad, es una amalgama del dios de los magos griegos y egipcios, pero también contiene las semillas de todos los demás "dioses de la magia" de los hebreos, babilonios y persas.

Si buscamos en las raíces más profundas, podemos descubrir la doble herencia de la tradición hermética. Una de estas raíces subyace en la cultura griega o helénica: la indoeuropea. La otra es la de la cultura semitohamítica o egipcia. En el sistema mágico hermético estas dos culturas distintas, y por lo general distantes, se han unido en un contexto pagano.

Esta síntesis original se convierte entonces en el modelo para todas y cada una de las futuras amalgamas de tradiciones mágicas bajo el nombre en clave de "Hermética."

En última instancia, todos estos textos son herméticos en el sentido de que son ejemplos de magia operativa, y Thoth-Hermês es el dios de la magia por excelencia. Su patrocinio se habría entendido como esencial para todo el proceso en la época y el lugar en que se produjeron los papiros.

La raíz helénica

Convenientemente llamamos "indoeuropeos" a los descendientes de esa gran masa de pueblos que hablaban un dialecto afín y adoraban a un determinado panteón de dioses y diosas afines. La patria original de estos pueblos estaba en algún lugar de la región al norte de los mares Negro y Caspio hace más de 6000 años. Una rama de esta cultura llegó al sur de la península de los Balcanes (actual Grecia) en el año 1900 a.C. Otros grupos independientes de este pueblo formaron más tarde los pueblos germánico, celta, eslavo e itálico. Entre los itálicos destacan los romanos. Estos indoeuropeos también se extendieron muy pronto por Asia central y meridional, donde se autodenominaron iraníes y arios.

Los antiguos indoeuropeos tenían una estructura triple de lo divino. El panteón se dividía en tres niveles: el primero de poder soberano, el segundo de poder físico y el tercero de poder productivo o generativo. El primero de ellos se subdividía en dos factores. Uno regía las fuerzas de la ley y el orden (entre los griegos esto era originalmente competencia de Zeus). Más tarde, algunas de las características de Zeus fueron absorbidas por Apolo. El otro factor estaba regido por las fuerzas de la magia y las actividades mánticas de la mente. Este era, en la etapa más antigua, el reino de Hermês. Más tarde su función fue absorbida por otros dioses y diosas, entre ellos Apolo y Dionisio. Hermês fue el inventor de la escritura y el gran comunicador.

Por supuesto, como todos los pueblos, los indoeuropeos tenían sus tradiciones mágicas. Algunas de ellas pueden conocerse a través del estudio comparativo de los niveles más antiguos de las prácticas mágicas celtas, germánicas, romanas, griegas e indoiranias.

El Hermês de los griegos, el Mercurio de los romanos, es el dios de la comunicación; el dios encargado de transportar las almas de los muertos a reinos más allá de la tierra (un psicopompo); el dios del intelecto inspirado y el ingenio rápido.

el dios del intelecto inspirado y del ingenio rápido. La magia de Hermês está arraigada en la facultad intelectual de la humanidad, en la parte de la mente que comprende las formas de los símbolos y puede convertirlos en palabras inspiradas de poesía. Hermês tiene el poder de sintetizar los contenidos de los lados derecho e izquierdo del cerebro y plasmarlos en formas comunicables, tanto verbales como no verbales (signos, símbolos, gestos, música, etc.)

El espíritu helénico, ejemplificado en Hermês, es capaz de tomar elementos de fuentes muy diversas y sintetizarlos en un todo armonioso. Desde el principio de su historia, los griegos habían reunido elementos de todas las culturas o civilizaciones exóticas con las que habían entrado en contacto: la egea (minoica), la anatolia, la persa, la hebraica/cananea, la mesopotámica y la egipcia. Esto fue posible gracias a la facilidad intelectual presente en el genio de Hermês.

Fue el espíritu intelectual de Hermês lo que los griegos llevaron a Egipto. Este espíritu se enfrentó a los dioses y diosas egipcios y a los tipos de magia que se hacían en sus nombres, y de la síntesis de los dos sistemas, helénico y egipcio, nació la tradición hermética. Incluso en las últimas fases de la tradición hermética, el Hermês griego y el Hermês egipcio se distinguían a cierto nivel. El dios griego se llamaba Hermês Logios y era el centro de la

atención mágica fuera de Egipto. Teúrgicamente, su culto parece tan "hermético" como el de Trismegisto, "el egipcio".

La raíz egipcia

No se puede sobrestimar la importancia de la magia y la filosofía egipcias en los orígenes de la tradición hermética. Una de las principales razones de ello es que probablemente la mayoría, si no todos, de los autores reales de los papiros mágicos eran egipcios étnicos, aunque estaban muy helenizados. Habían aprendido la lengua griega y la escribían y hablaban con fluidez; habían absorbido la filosofía y las modalidades de pensamiento griegas. Uno de los principales signos de esta helenización es el enorme eclecticismo de la tradición hermética técnica. Esto es totalmente ajeno a la mentalidad puramente egipcia, intrínsecamente muy xenófoba.

La cultura helénica empezó a influir fuertemente en Egipto a partir del año 660 a.C. aproximadamente, cuando Giges, el rey de Lidia, envió tropas mercenarias para ayudar a asegurar el reinado de Psammethichus I.

Después de la guerra, los soldados griegos se

se asentaron en Egipto. Pero la mayor influencia helenística se remonta históricamente a la conquista de Egipto por Alejandro Magno en 332 a.C. Sin embargo, durante varios siglos, incluso milenios, anteriores a esta fecha, había existido un largo periodo de intercambio cultural entre griegos y egipcios. Los filósofos y magos griegos citaban a menudo Egipto como la fuente última de sus conocimientos. El romántico encanto de los orígenes

egipcios ha sido un motivo perdurable en la historia del esoterismo occidental.

El pensamiento y la tecnología mágica egipcios deben considerarse la base de la filosofía y la magia herméticas o, en realidad, thothianas. Sobre esta base egipcia se asentaron la filosofía y las concepciones intelectuales helenísticas para crear una nueva síntesis que es la esencia de la propia tradición hermética.

El dios egipcio comúnmente llamado Thoth era el patrón de la magia porque era la encarnación de la Inteligencia y el principal arquitecto del proceso de comunicación. Estos dos elementos son esenciales para la práctica de la mageia. Incluso los griegos consideraban al Hermês egipcio como el modelo ejemplar del mago, y pensaban que los libros de Thoth habían sido traducidos al griego en un período arcaico de tiempo - "después del Diluvio".

En muchos aspectos, el contenido intelectual de la filosofía egipcia sigue siendo oscuro. El mundo conceptual del egipcio antiguo y del europeo moderno son lo suficientemente diferentes como para dificultar una comprensión sustancial. La helenización del pensamiento egipcio permite un acceso más fácil al mundo intelectual de Egipto tal y como existía en los periodos helenístico y romano, aunque para entonces ya se había "occidentalizado" o "europeizado" significativamente en el proceso.

La magia egipcia es algo más fácil de comprender porque se ajusta en la mayoría de los aspectos a la lógica interna de las operaciones mágicas a lo largo de la historia. En la tradición

religiosa egipcia, la magia desempeña un papel importante y a menudo oficial en el culto a los dioses y diosas.

La tradición hermética

A muchos estudiosos les gustaría dividir la tradición literaria hermética en dos tipos distintos: la filosófica (ejemplificada en el Corpus Hermeticum) y la técnica o mágica (un ejemplo de la cual son los papiros mágicos griegos). La tradición filosófica, dicen, es digna de seria atención, mientras que la tradición mágica es "basura". Actitudes como ésta son simplemente indicativas de la enfermedad que yo llamo "modernosis". Quien padece esta enfermedad cree que la "magia" es una etapa primitiva de la "religión", que ahora ha dado paso a la forma nueva y mejorada, a la verdadera forma de conocimiento conocida como "ciencia". En retrospectiva, ahora podemos ver que la magia está tan entre nosotros hoy como lo estuvo en la antigüedad, y que de hecho algunos antiguos eran a menudo tan "científicos" en su pensamiento como los modernos.

La tradición mágica no es más que la rama operativa de la filosofía, que es más analítica o ilustrativa. En la antigüedad, las dos ramas trabajaban juntas en los individuos y sus escuelas de pensamiento.

Cada una de ellas ocupaba su lugar en el esquema general del quehacer humano, y así debería ser también hoy en este mundo posmoderno. De hecho, la propia división entre ambas es una invención evidentemente moderna. Nos ha ayudado a comprender ciertos aspectos de la tradición, pero también nos ha limitado en aspectos importantes. Incluso los eruditos han empezado a darse cuenta de las limitaciones, y cada vez se dan más cuenta de que los géneros "operativo", "técnico" y

"filosófico" de la literatura hermética son en realidad facetas de un todo. Garth Fowden aclara este problema en su histórico estudio The Egyptian Hermês.

La tradición operativa está codificada principalmente en los papiros mágicos. Estos fueron registrados en Egipto y hay tres tipos principales de ellos lingüísticamente: Griego, Demótico Egipcio y Copto. La tradición técnica cubre lo que parece ser un campo científico, ya que abarca descripciones de fenómenos naturales en el contexto de las simpatías ocultas que existen entre ellos.

La Hermetica técnica incluye tratados sobre alquimia y astronomía (o astrología). La tradición filosófica se recoge en un conjunto de textos independientes conocido como Corpus Hermeticum.

La filosofía y la tecnología operativa herméticas son una combinación de todas las principales corrientes de pensamiento presentes en la región del Mediterráneo oriental en los primeros siglos posteriores al nacimiento de Jesús. Reúne el gnosticismo con el neoplatonismo y el estoicismo, y los sitúa a todos en una matriz cultural egipcia. Asimila elementos de los sistemas religiosos y filosóficos de hebreos, mesopotámicos y persas. Abarca los conceptos de las escuelas de misterios grecorromanas y egipcias, así como algunas fórmulas e ideas tomadas del incipiente sistema cristiano.

Pero, en general, el genio del sistema hermético fue una asimilación dinámica y no dogmática de las dos principales cosmologías esotéricas de la época: el gnosticismo y el neoplatonismo.

La magia hermética es, en esencia, una operacionalización de la filosofía dentro de la matriz técnica. Los mismos elementos culturales y filosóficos se asimilan y sintetizan en los papiros mágicos como en el Corpus Hermeticum. Pero la magia es algo que se hace, o eventualmente en lo que uno se convierte, no simplemente algo en lo que se contempla. Sin embargo, a través de una combinación de acción y pensamiento, la esencia real de una persona puede elevarse cualitativamente, y con ese aumento en calidad, puede crecer el verdadero entendimiento. Algunos de los antiguos entendieron esto, la mayoría de los modernistas lo han olvidado, pero algunos posmodernistas están empezando a recordarlo.

La Fase Antigua

Desarrollo de la Tradición Hermética

Gran parte del desarrollo de la tradición hermética se pierde en los siglos relativamente no documentados antes del nacimiento de Jesús. Está claro que la tradición se estaba desarrollando durante estos siglos, y lo que tenemos en los papiros mágicos más antiguos es, de hecho, una síntesis madura de las diversas corrientes mágicas y filosóficas que habían estado cruzando la cultura del Nilo durante siglos.

El desarrollo más significativo en las etapas finales de la historia del antiguo Egipto fue su conquista por los romanos en el año 30 a.C. Con este acontecimiento, las culturas helenística y egipcia se fusionaron más de lo que lo habían hecho durante el período helenístico; ahora ambas eran pueblos sometidos en el Imperio Romano. En ciertos aspectos, los Hermetica podrían considerarse reacciones filosóficas a la opresión cultural.

Hacia el año 200 d.C., se había producido una combinación bien documentada de elementos que sirvieron como base para el desarrollo continuo de la tradición hermética. Estos elementos son la base de los textos que sirven como fundamento original para las operaciones mágicas presentadas en este libro.

Desarrollo Temprano

Durante el período en que se registraban nuestros textos fuente, parece haber habido un desarrollo gradual en el contenido ideológico alejándose de los modelos egipcios antiguos y acercándose cada vez más a los modelos helenísticos. Esto se debe simplemente a que la antigua cultura de Egipto se estaba retirando cada vez más al fondo, y el conocimiento de los jeroglíficos y las formas cultuales de los dioses y diosas del Nilo cedía lentamente ante características más extranjeras. Entre estas influencias extranjeras se encontraba la creciente presencia de material cristiano.

La gran mayoría de los papiros mágicos que poseemos datan de este periodo (200-400 d.C.). Su contenido es ciertamente más antiguo, pero las fechas reales de la mayoría de los papiros se sitúan dentro de este marco temporal. Ya a mediados del siglo II a.C. se escribían herméticos técnicos, en su mayoría tratados "científicos" sobre las simpatías ocultas entre los fenómenos naturales, y aquí también estaban los inicios de la alquimia, que más tarde se convertiría en un aspecto dominante del hermetismo.

El contenido ideológico de los papiros forma una mezcla relativamente estable de elementos. Los tres componentes principales de esta mezcla son las tradiciones mitológicas y mágicas egipcia, griega y hebraica. Los magos-filósofos herméticos utilizaron estos elementos de forma independiente de cualquiera de las tradiciones oficiales. No eran simplemente paganos egipcios o griegos, ni tampoco judíos, y desde luego no eran cristianos. Habían formado su propia religión filosófica y operativa ecléctica y su propia tecnología espiritual.

Las tradiciones mágicas se desarrollaron en tres estratos diferentes del registro escrito: estaban los papiros mágicos egipcios demóticos (cuyo contenido es mayoritariamente egipcio y, debemos suponer, el más representativo de las antiguas tecnologías mágicas egipcias), los papiros mágicos coptos (que comienzan alrededor del año 100 d.C. y vienen a encarnar una síntesis her-meto-cristiana) y los papiros mágicos griegos, que son esencialmente paganos y cosmopolitas.

Evolución medieval

Con el eventual desarrollo del cristianismo dogmático e institucionalizado, la tradición hermética fue cada vez más suprimida en las regiones geográficas controladas por la Iglesia. La magia y la filosofía herméticas, como las de todos los demás sistemas "no cristianos", fueron perseguidas sin piedad.

Curiosamente, sin embargo, la tradición hermética, al menos en su forma escrita, gozaba de gran respeto y admiración por parte de algunos de los primeros líderes y escritores de la Iglesia. Por ejemplo, Dídimo el Ciego (hacia 313-398) cita textos herméticos conocidos en su tratado cristiano titulado Sobre la Trinidad.

Trinidad. Antes que él, Lactancio había elogiado a Hermês Trismegistus como "profeta de Cristo", al igual que Cirilo de Alejandría (fallecido en 444). Estos hombres, y muchos otros, quedaron tan impresionados por las enseñanzas herméticas que incorporaron muchas de ellas a sus doctrinas cristianas, y simplemente "vieron" en ellas las verdaderas enseñanzas de Cristo. Hermês llegó a ser llamado por algunos ¡"un cristiano antes de Cristo"!

Tras el auge del Islam en Oriente, que conquistó Egipto en el año 638 d.C., el conjunto de la literatura hermética, así como las ideas que contenía, se conservaron mejor en el mundo islámico. Esto se debe a que el Islam era más tolerante con las ideas divergentes que los cristianos de la época. Mientras el musulmán cumpliera con sus obligaciones religiosas para con Alá, lo que hiciera en otros campos solía ser más o menos asunto suyo.

La asimilación islámica de la tecnología mágica tanto en el campo de la magia operativa como en el de la alquimia y la astrología -que también formaban parte de la primitiva tradición hermética- garantizó su supervivencia.

Sin embargo, la Iglesia no pudo impedir que las ideas herméticas penetraran en la cultura europea incluso en el apogeo de su poder en la Edad Media. Por ejemplo, los textos de los siglos XI y XII que celebran los misterios del amor cortés y las leyendas del Grial contienen a menudo ideas gnósticas y herméticas. La epopeya Parzival, de Wolfram von Eschenbach, es la culminación de este logro creativo.1

Al mismo tiempo, muchas ideas herméticas y gnósticas fueron absorbidas por la tradición esotérica, o Cábala, de los judíos

medievales de todo el mundo. Éstas se mezclaron con su propia teología y sus singulares percepciones místicas, y se conservaron en sus notables libros y escuelas de sabiduría. Gracias a que se mantuvieron al margen de la corriente del dogma cristiano, estas tradiciones pudieron sobrevivir intactas.

La fase moderna

El Renacimiento y la Ilustración

El mundo moderno comenzó realmente en el norte de Italia durante el siglo XV. Aunque el modernismo se caracteriza por el rechazo intelectual de las enseñanzas cristianas medievales basadas en la fe en favor del conocimiento objetivo, sin embargo llevó el legado de la larga sombra de la Iglesia en muchos aspectos.

Los nuevos hermetistas en occidente serian hombres que todavía tenían un gran apego sentimental a algunas ideas inherentes a las enseñanzas de la iglesia. Por lo tanto, era mucho más probable que vieran cosas "cristianas" en la tradición hermética que en realidad nunca estuvieron allí, o que en realidad fueron tomadas prestadas de las enseñanzas herméticas por los primeros cristianos. Desde una perspectiva hermética, de hecho, las enseñanzas del Tres Veces Más Grande eran la raíz de todas las religiones y todas las filosofías. Debido a que el Hermetismo es adecuado para dar cuenta de todos los tipos de filosofías, puede ser considerado la raíz de todas las filosofías.

De hecho, como hemos visto, este "descubrimiento" de ideas cristianas en la Hermetica era un fenómeno antiguo en la época del Renacimiento. Había llegado tan lejos en el siglo XIV en Italia que Hermês Trismegistus fue honrado como un cuasi-santo en la obra de arte de la catedral de Siena, Italia, construida alrededor de 1488. Allí encontramos un mosaico en el pavimento con la inscripción HERMIS MERCURIUS TRISMEGISTUS CONTEMPORANEUS MOYSI [Hermes-Mercurio el

Hermes-Mercurio el Tres Veces Grande, contemporáneo de Moisés].

La mayor parte de lo que Occidente había aprendido de la tradición hermética en la Edad Media era fragmentario. Pero en 1460, el gobernante de Florencia, Cosme de Médicis, adquirió un manuscrito original griego del Corpus Hermeticum y encargó inmediatamente al erudito y mago florentino Marcilio Ficino que tradujera todo el texto al latín. Este trabajo se completó en 1463. En aquella época se creía que el corpus contenía las enseñanzas religiosas más antiguas al alcance de la humanidad. Por cierto, la mayoría de los filósofos y magos del Renacimiento creían que estaban siendo perfectamente ortodoxos en su cristianismo en sus exploraciones de la tradición hermética, porque pensaban que representaba la teología original, que encontró su culminación en Cristo.

A lo largo del Renacimiento, cada vez más textos mágicos originales griegos y latinos llamaron la atención de magos y filósofos (tanto espirituales como naturales). Asimismo, los textos árabes basados en la tradición hermética, especialmente en el campo de la alquimia, se abrieron camino en el mundo intelectual cada vez más libre de Europa occidental.

El papel de la magia -especialmente la hermética- en el desarrollo de las ciencias naturales modernas sigue sin reconocerse. Sin embargo, es cierto que muchos de los modelos de comprensión, así como las teorías fundamentales utilizadas, por ejemplo, por Paracelso (padre de la medicina moderna) durante el Renacimiento, o Isaac Newton en la Ilustración, tuvieron su origen en la filosofía mágica hermética. La principal de estas ideas es la suposición de que existe una correspondencia directa entre el mundo más grande y el más pequeño, entre lo que se llamaría el macrocosmos y el microcosmos.

El renacimiento ocultista romántico

A partir del siglo XIX, la tradición hermética comenzó a reafirmarse como una metodología verdaderamente espiritual. Este nuevo comienzo se produjo durante el periodo romántico de la historia intelectual europea. El interés por la magia, e incluso por la palabra clave "Hermética", encontró un nuevo nivel de entusiasmo.

Los papiros mágicos fueron descubiertos en Egipto a principios del siglo XIX y transportados a varias bibliotecas y museos de Europa occidental. Pero estos textos mágicos seminales tuvieron poco o ningún impacto en la práctica de la magia en el renacimiento ocultista. La tradición que representaban había sufrido tal transformación a lo largo de los siglos que la esencia original apenas podía reconocerse ahora como verdaderamente "hermética". Tanto elegante refinamiento y civilización victorianos habían convertido la vital y vibrante tradición de los papiros en el murmullo prolijo de unos cuantos viejos caballeros.

Resulta irónico que la popularidad de la idea del hermetismo y el descubrimiento de los papiros coincidieran tan cerca históricamente. Pasarían otros cien años antes de que los papiros fueran analizados y publicados como un corpus. Durante muchos años, la idea del hermetismo fue popular entre los magos practicantes, pero la verdadera tradición hermética de la magia permaneció recluida en el mundo verdaderamente "arcano" de la academia. Una traducción temprana y algo inexacta de uno de los papiros realizada por Charles Wycliffe Goodwin proporcionó el "Ritual sin Nacimiento" utilizado por la Orden Hermética de la Aurora Dorada y posteriormente por Aleister Crowley en su traducción de la Goêtia, o "Llave Menor de Salomón".

La fase posmoderna

¿Alguien duda de que desde el final de la Segunda Guerra Mundial vivimos al borde de una nueva era en la historia del desarrollo de las ideas humanas? Actualmente nos encontramos en una zona crepuscular bastante confusa para la mayoría de la gente. Pero en los próximos años, cada vez más gente empezará a abandonar las fútiles quimeras universalistas de los modernistas, como antes abandonaron las pesadillas católicas de los medievalistas. Por falta de un término mejor, esta nueva era se denomina actualmente periodo posmoderno.

El posmodernismo se caracteriza por liberarse del omnipresente mito moderno del progreso: la idea de que con el paso del tiempo, aplicando una racionalidad y una metodología científica cada vez mayores, los problemas del mundo se evaporarán universalmente a la luz de la razón pura. El posmodernista se da cuenta, al igual que los antiguos, de que ese progreso sólo es

posible para los individuos. Además, el postmodernista está libre de las ataduras del progresismo moderno: Para el moderno, si no es nuevo, si no es lo último, entonces es "retrógrado" o "reaccionario" y, por tanto, inaceptable. Los posmodernos son libres de sintetizar elementos de todas las fases de la historia humana, en cualquier forma que convenga a sus propósitos. Por lo tanto, el contenido de textos como los papiros mágicos adquiere una nueva relevancia y potencial para el empoderamiento individual.

Los papiros en la historia

Es en los papiros, escritos en los primeros siglos de nuestra era, donde tenemos la prueba más directa de la naturaleza y la calidad de la forma más primitiva de la escuela hermética de magia. Sin la supervivencia de estos objetos físicos, no podríamos saber prácticamente nada de la verdadera tradición. Hasta hace poco, el conocimiento contenido en estos papiros ha estado oscurecido por la ignorancia y la incomprensión.

El papiro es una forma primitiva de papel muy duradero (palabra derivada del griego παπυροζun junco egipcio de hojas triangulares). Se utilizó en los primeros tiempos de Egipto, en torno a la V Dinastía, o 2500 a.C., pero se conservan relativamente pocos de esa época tan antigua.

La mayoría de los papiros mágicos originales adaptados para esta colección se escribieron entre los siglos I y VI d.C., es decir, entre la época del Jesús histórico y el año 500 d.C. La gran mayoría de los papiros mágicos están escritos con tinta en lengua griega y con letras griegas. Unos pocos papiros mágicos también fueron escritos en egipcio demótico.

El tiempo y los tiranos intelectuales no han sido benévolos con la tradición literaria mágica. Los líderes de las primeras iglesias "cristianas" estaban muy ansiosos por destruir los textos mágicos (normalmente quemándolos) y, a veces, los que poseían esos libros también eran quemados junto con ellos. En los Hechos de los Apóstoles (19:19) leemos que en Éfeso (una antigua ciudad famosa por la magia situada en lo que hoy es Turquía occidental) se quemaron muchos libros de magos como parte del precio de la conversión al cristianismo.

Los primeros musulmanes no fueron más amables con el antiguo saber pagano. La destrucción de la biblioteca de Alejandría en 641 es sólo el ejemplo más famoso del intento de destrucción programática del patrimonio intelectual de la antigüedad pagana por parte de las fuerzas religiosas ortodoxas de la época.

Una parte muy pequeña de estos textos sobrevivió. Algunos de ellos fueron recogidos por un mago y erudito desconocido en la antigua ciudad de Tebas (la actual Luxor). Este desconocido coleccionista debió de vivir en algún momento antes del año 500 d.C. Recopiló papiros mágicos tanto en griego como en egipcio, y era sin duda un erudito egipcio, probablemente también de tipo filosófico. Sin duda fue uno de los últimos paganos eruditos, guardián de una sabiduría que se extinguió por completo con la llegada de la conquista islámica a mediados del siglo VII.

Era tradición egipcia enterrar los textos mágicos sagrados con los cadáveres de sus propietarios. Probablemente fue en una tumba de este tipo, la del coleccionista desconocido, donde se descubrieron (o robaron) los papiros unos 1.300 años después de la muerte y el entierro del coleccionista.

Tras la conquista de parte de Egipto por Napoleón (en 1798), los europeos empezaron a saquear, destruir y, en algunos casos, salvar grandes cantidades de las antigüedades egipcias supervivientes. Uno de ellos era un armenio que se hacía llamar Jean d'Anastasi (1780-1857). Adquirió la mayor parte de los papiros mágicos conocidos en una sola compra en Tebas y envió todo el lote a Europa, donde se subastó en diversos museos europeos, como el Museo Británico, la Biblioteca Nacional de París, el Staatliche Museum de Berlín y el Rijksmuseum de Leiden.

Durante varias décadas, los papiros fueron poco apreciados y prácticamente desconocidos. Algunos estudiosos empezaron a prestarles cierta atención a mediados del siglo XIX. En 1853 Goodwin publicó una traducción de PGM V, que contiene el mal llamado "Ritual sin Nacimiento". La papirología estaba en pañales en la época de Goodwin y había una serie de errores y signos de interrogación en su texto que se han aclarado entretanto. La operación número 3 de la parte práctica de este libro presenta una versión más precisa para quienes deseen hacer uso de ella.

Los papiros empezaron a ser estudiados más seriamente a principios del siglo XX por eruditos alemanes. El profesor Albrecht Dietrich planeó realizar una edición de todos los textos, pero cuando murió en 1908, sus alumnos tuvieron que continuar. Desgraciadamente, tres de ellos murieron en la Primera Guerra Mundial.

Hubo que esperar hasta 1928 para que otro alumno de Dietrich, Karl Preisendanz, publicara el primer volumen de la edición

recopilada. En 1931 apareció el segundo volumen. Estos fueron corregidos y ampliados en una edición en dos volúmenes de 1973-1974. Estas ediciones alemanas contienen el texto griego original junto con una traducción alemana adyacente. En 1986, el profesor Hans Dieter Betz, de la Universidad de Chicago, editó una traducción al inglés de todo el corpus.

La tradición hermética, cuando se comprende realmente a través de la teoría y la práctica, a través de la filosofía y el trabajo operativo, es una mezcla sintética de lo preciso y lo apasionado. Se basa a la vez en principios matemáticos exactos y universales y en formas individualizadas aproximadas en el plano activo. El hermetismo es una ciencia y un arte al mismo tiempo.

Para trabajar auténticamente con los principios herméticos debes mantener estos dos factores en equilibrio, no dejando que uno niegue al otro, sino mediante la indulgencia positiva en ambos extremos. Mediante esta práctica mantendrás un equilibrio dinámico (en movimiento). Si un estado superior del Ser es el objetivo último del verdadero mago, se necesita un equilibrio entre los extremos. Pero tal equilibrio se pierde pronto y se hace inalcanzable cuando el foco del trabajo mágico se transfiere al estado de ser en lugar de al proceso de llegar a ser. El equilibrio es relativamente más posible en un objeto en movimiento que en uno inmóvil. Pruebe equilibrarse sobre una bicicleta cuando se está parado.

La tradición hermética siempre ha sido dinámica. También lo es hoy. Pero lo que se llamó hermetismo en la modernidad tardía no tenía nada que ver con el espíritu de los herméticos originales. Es a su espíritu -al espíritu de la Alejandría del siglo IV-

, un espíritu más allá de los límites del tiempo y el espacio, al que este papiro posmoderno pretende llevarle.

1Wolfram von Eschenbach, Parzival (Nueva York: Viking Penguin, 1980).

LA SÍNTESIS HERMÉTICA

En la tradición hermética operativa confluyen varias corrientes culturales de influencia. Las principales son la helénica (o griega) y la egipcia, pero las culturas de los antiguos hebreos y otros semitas, los persas y otros pueblos iranios, los mesopotámicos (de diversos orígenes) y las tradiciones transculturales (o anticulturales) gnóstica y cristiana deben tenerse en cuenta para comprender realmente la matriz humana en la que tuvo lugar la síntesis hermética en tiempos históricos. Al hablar de un tema tan escurridizo como parece ser la "cultura", hay que tener en cuenta cuatro elementos: la cultura étnica (quiénes son físicamente las personas), la cultura ética o ideológica (qué piensan las personas), la cultura material (qué fabrican las personas) y la cultura lingüística (cómo se comunican las personas).

La comprensión de estos aspectos es indispensable para cualquier síntesis hermética posterior de los rasgos culturales que los herméticos individuales emprendan en la actualidad.

La historia de la magia es una historia de las interacciones de varias escuelas importantes de práctica mágica en todo el mundo. Algunas de ellas están estrechamente relacionadas con tradiciones religiosas étnicas o nacionales (como las de los

primeros sumerios, egipcios o los primeros pueblos indoeuropeos, como los indios, iraníes, griegos, celtas, etc.), mientras que otras traspasan las fronteras nacionales y son verdaderas escuelas internacionales. Éstas suelen ser más tardías, por supuesto, y suelen derivarse de la expansión de alguna tradición nacional. Es el caso de la expansión helenística dentro de las fronteras del imperio de Alejandro o de la expansión de las tradiciones mágicas iraníes bajo la influencia del imperio seléucida durante los tres últimos siglos antes de Cristo.

Las escuelas de magia ampliaron sus bases teotéticas para acoger elementos dispares de diversas tradiciones nacionales. El proceso de absorber elementos ajenos a un sistema y sintetizarlos de modo que parezca que siempre han formado parte del sistema original se denomina sincretismo.

La corriente egipcia

Khemet, la "Tierra Negra", fue un gran imán cultural durante milenios. La civilización histórica comenzó en el Nilo alrededor del año 3000 a.C. Los propios egipcios fueron una mezcla étnica desde el principio, al igual que su lengua.

Pero en la época más temprana se fusionaron en una cultura identificable. De hecho, Egipto siempre fue un mosaico de culturas locales, no una masa unificada.

Los principales rasgos de la vida egipcia apenas se exportaban, al menos hasta hace poco. Otros llegaron a Egipto. Algunos llegaron como invasores, esclavos o comerciantes, otros como estudiantes. Mientras la cultura helénica se desplazaba por el

mapa como un reguero de pólvora, la cultura egipcia permanecía a lo largo del Nilo en su esplendor aislado.

Uno de los principales aspectos de la cultura del antiguo Egipto que a veces se pasa por alto es su extrema xenofobia. Odiaban y temían lo extranjero. Las cosas egipcias eran buenas y sagradas, mientras que las cosas extranjeras eran malas y corruptas; al menos esta era la actitud que un antiguo egipcio consideraba más adecuada. Por eso resulta tan curioso el lugar que ocupan los papiros mágicos en la cultura egipcia. Están tan obviamente llenos de elementos extranjeros que ningún egipcio "tradicional" los habría encontrado de su gusto. La conclusión cultural obvia es que los escritores de los papiros eran figuras crepusculares, hombres y mujeres atrapados entre el mundo helénico y el egipcio.

La "filosofía" tal y como la entendían los griegos, y otros pueblos indoeuropeos como los indios brahmánicos, es difícil de separar de la totalidad de la cultura egipcia. Por eso puede resultar tentador decir que los egipcios no tenían "filosofía" alguna. Pero los propios griegos estaban tan impresionados con lo que creían que los egipcios tenían que enseñar que a menudo atribuían elementos subjetivos de su propio pensamiento a lo que habían aprendido de los egipcios.

La gran ventaja que tenía la cultura griega sobre la egipcia era su tradición lingüística. Los sistemas hieráticos de escritura de los egipcios a menudo desconcertaban a los propios egipcios. Las ideas se perdían o se comunicaban mal con el paso del tiempo porque el sistema era demasiado engorroso para enseñarlo con rapidez y facilidad. Cuando el sistema griego se puso a

disposición de los egipcios, al menos algunos de ellos acabaron adoptándolo y haciéndolo suyo.

Incluso los sacerdotes egipcios, los últimos bastiones de la cultura puramente egipcia, se habían helenizado en gran medida en el siglo I d.C.

Esto según el filósofo-sacerdote egipcio contemporáneo Chaeremon, que fue tutor del emperador Nerón. En el siglo V E.C. todo el conocimiento de los sistemas de escritura egipcios se había extinguido. Sin embargo, las tradiciones verdaderamente egipcias se conservaron en las formas helenizadas.

La importancia de la corriente cultural egipcia para el desarrollo de la tradición hermética de la magia es enorme. La mayoría de los escritores de los antiguos papiros mágicos eran de etnia egipcia; el propio material sobre el que se registraban las operaciones, el papiro, era una invención egipcia; las sustancias materiales que se utilizaban a menudo sólo podían obtenerse a lo largo del Nilo. Los aspectos técnicos o de procedimiento de las operaciones mágicas de la Antigüedad eran en gran medida de naturaleza egipcia.

La corriente helénica

La cultura de los helenos, o griegos, como los llamaban los romanos, no se limitaba geográficamente a la tierra hoy llamada Grecia. Culturalmente, si no políticamente, toda la región mediterránea y del Mar Negro eran lagos helénicos. La lengua griega era la lengua del comercio y la filosofía; las ideas que transmitía esa lengua penetraban en todas las culturas tocadas por ella. Los valores culturales griegos de síntesis, armonía y moderación fueron absorbidos durante siglos por las naciones vecinas y exportados a todo el mundo gracias al puro prestigio

de que gozaba esa cultura. Después de las gordas conquistas de Alejandro a principios del siglo IV a.C., las costumbres griegas se hicieron más parte del establecimiento político de muchas naciones - aquellas áreas conocidas como Egipto, Siria, Israel, Mesopotamia y Persia. En el esquema general de la tradición hermética, la cultura griega aportó muchas ideas nuevas y sofisticadas, así como el lenguaje necesario para expresar esas ideas con claridad.

Los primeros filósofos de Grecia, los llamados presocráticos, se ocupaban principalmente de cuestiones cosmológicas y daban por sentada la existencia de la humanidad y de la mente humana. Analizaban y clasificaban cosas como los elementos: fuego, aire, agua, tierra y éter. Pitágoras desarrolló un sistema de ciencia holística que veía la unidad del cosmos en todas sus múltiples formas. Algunos, como el abuelo del epicureísmo, Demócrito (460-360 a.C.), sostenían que todas las cosas estaban formadas por átomos materiales (griego ατομοι). Con Sócrates y su discípulo, Platón, y su alumno, Aristóteles, la atención de los filósofos se dirigió más hacia la mente. El pensador griego más importante para el desarrollo del Hermetismo es Platón. Pero mucho de lo que Platón enseñó que es relevante para el Hermetismo y la mageia es heredado de la escuela de Pitagoras.

Las escuelas filosóficas posteriores, como el platonismo, el neoplatonismo y el estoicismo, aceptaron algunas de las premisas del sistema pitagórico, pero no se prodigaron en su aplicación práctica. La leyenda cuenta que Pitágoras fue un iniciado de varios templos egipcios. Esto es ciertamente posible, aunque los escépticos señalan que la forma de pensar y teorizar

de Pitágoras no se encuentra entre las tradiciones egipcias. Lo más probable es que viajara por Egipto, pero que trajera consigo una tradición preexistente que luego se sincretizó con lo que pudiera haber aprendido en los templos egipcios.

Así lo confirma el esquema cosmológico básico utilizado por esta escuela de pensamiento mágico, que podría denominarse mejor una especie de "dualismo natural". Es decir, existe, como una cuestión de "naturaleza", una diferencia entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la "no-naturaleza" o psychê.

Esta misma filosofía se encuentra entre los antiguos indios, lo que da crédito a la teoría de que se trata de una herencia común de la época de la unidad indoeuropea (antes del año 3000 a.C.). Esta cosmología puede contrastarse con la de los sumerios o egipcios, que defendían un holismo natural. La dicotomía cuerpo/alma era natural para los antiguos indoeuropeos, mientras que los sumerios o egipcios no la reconocían.

Esto confiere a la escuela pitagórica un papel precoz en la sincretización de estas dos teorías en un sistema que podía funcionar a través de la voluntad de los iniciados individuales. Esta escuela lleva la música al nivel de lo que hoy podríamos reconocer como "pensamiento científico".

Estas ideas fueron recordadas y sintetizadas por Platón de una manera única que tuvo efectos enormes y duraderos en el mundo.

Esencial en la filosofía de Platón es la dualidad entre el reino de las Formas (principios eternos) y el mundo de las Cosas, que son pálidos reflejos o sombras imprecisas de los principios reales sobre los que se modelan. El mundo de las Cosas puede ser percibido con los cinco sentidos, pero el reino de las Formas sólo

puede ser percibido por la Inteligencia, el nous. El propósito del sistema de Platón era descubrir un método para la educación del alma a fin de que pudiera conocer los principios eternos y, por lo tanto, actuar sobre la base de ese conocimiento. El platonismo fue absorbido por muchas escuelas de filosofía mágica, sobre todo por el hermetismo.

La tradición hermética es rica en personalidades: algunas son históricas, otras míticas y muchas de las históricas se han recreado mitológicamente.

Pero siempre hay algo apasionadamente humano en las figuras de la antigua tradición hermética. En los textos de los papiros mágicos se invoca constantemente el recuerdo de estas personalidades. Se atribuyen operaciones individuales a conocidos maestros y magos del pasado. Esta tradición de atribuir textos a figuras respetadas de la antigüedad no es del todo "deshonesta". También es una forma de honrarlos y mantener vivo su recuerdo. En el lado helénico de las cosas, estos padres incluyen a Apolonio de Tiana, Apuleyo de Madaura y Plotino el Egipcio de Roma.

Apolonio de Tiana

Nacido en el siglo I d.C., Apolonio de Tiana fue un filósofo griego y reputado taumaturgo. Conocemos su vida principalmente a través de una biografía escrita por Filóstrato. Se sabe que su filosofía era esencialmente pitagórica. Se educó en Tarso y en el templo de Esculapio de Egea.

Tras su educación básica e iniciación, viajó a la India, donde se dice que estudió con los sacerdotes (brahmanes). Tras su prolongada estancia en Oriente, regresó a Grecia, donde se le atribuyen milagros como la eliminación de una plaga de los habitantes de Éfeso, la resurrección de una niña de entre los muertos en Roma y el desenmascaramiento de la infame "Novia de Corinto". En este último episodio, un corintio amigo de Apolonio llamado Menipo iba a casarse con una joven rica y hermosa mujer de Fenicia. La joven novia traía consigo una gran riqueza como dote desde Fenicia. Pero Apolonio se percató de la situación e hizo desaparecer toda ilusión, lo que desenmascaró a la novia como una lamia, o vampiro, que hacía aparecer su riqueza por arte de magia.

Se supone que Apolonio tenía casi cien años cuando murió (entre el 96 y el 98 d.C.). Sus seguidores, sin embargo, insisten en que no murió, sino que fue llevado al cielo.

Apuleyo de Madaura

Apuleyo, nacido en 125 a.C., es famoso sobre todo por su novela "ocultista" Metamorfosis o El asno de oro, pero él mismo era un mago practicante de la escuela filosófica neoplatónica. Como demuestra la experiencia de

Como demuestra la experiencia de Apolonio de Tiana, en el Imperio Romano era peligroso ser conocido como practicante de magia. Así que la mayoría de los magos se limitaban a decir que estudiaban el arte y sólo practicaban la "ciencia".

El aspecto mejor documentado de la vida del propio Apuleyo es su propio juicio acusado de practicar la brujería. Esto se produjo debido a su matrimonio con una viuda unos diez años mayor que él. La familia de la mujer acusó a Apuleyo de haberla hechizado para contraer matrimonio.

Los detalles de la práctica mágica revelados en su novela demuestran que Apuleyo estaba bastante familiarizado con muchos secretos técnicos, y es probable que la obra sea, al menos en parte, autobiográfica. Metamorfosis es la historia de Lucio, un joven estudiante de filosofía, que comienza a adentrarse en la práctica de la magia y la brujería en busca de las claves para su autotransformación. Esto le lleva a viajar a Tesalia, un lugar tradicionalmente asociado con las brujas. Allí se encariña con una joven y bella bruja llamada Fotis. Su inexperiencia se pone de manifiesto porque su magia convierte a Lucio primero en un pájaro y luego en un asno. La ama de Photis, una bruja más madura llamada Pamphilia, le informa de que debe comer rosas para volver a transformarse en humano. Aunque esto parece bastante sencillo, un obstáculo tras otro se interpone entre Lucio y su antídoto. Finalmente, la diosa Isis interviene y salva al desafortunado Lucio. Éste se convierte a su culto y es iniciado en sus misterios.

Plotino de Roma

Plotino (204-270 d.C.) era egipcio de nacimiento, pero, como muchos de sus compatriotas de la época, fue educado a fondo en el sistema griego. Visitó Persia y la India en el séquito del emperador Gordiano III. En la última parte de su vida se

estableció en Roma, donde reunió a muchos estudiantes. En los últimos años de su vida, cuando estaba casi ciego, escribió una serie de tratados básicos sobre sus enseñanzas. Estos fueron recopilados por su alumno Porfirio y ordenados en seis grupos de nueve libros cada uno, llamados las Enéadas ("las Nueve").

Plotino, como tantos otros filósofos de su época, practicó disciplinas ascéticas para ayudarse a sí mismo a obtener experiencias místicas. Sin embargo, Plotino no escribió sobre sus prácticas, sino sólo sobre los aspectos teóricos y filosóficos de su enseñanza. Sincretizó las enseñanzas de Platón con las de filósofos griegos posteriores y las unió a lo que había aprendido en sus viajes. El resultado es lo que suele llamarse "neoplatonismo".

Las ideas de Plotino, y las de su escuela, tuvieron una enorme repercusión en el mundo intelectual representado en los antiguos papiros mágicos; también tuvieron efectos de gran alcance en la formación de la primera teología cristiana. De hecho, la mayor parte, si no toda, de lo que se denomina "tradición occidental" en magia y misticismo remonta sus raíces teóricas a Platón a través de Plotino.

La corriente iraní

Los persas son el pueblo iraní más conocido de la antigüedad. Pero hay muchos otros grupos tribales iranios que desempeñaron un papel importante en la historia cultural que condujo a la síntesis hermética definitiva: los bactrianos, los

sogdianos, los medos, los partos, los escitas, los sármatas, y las tradiciones religiosas de las que eran portadores.

Los iranios son una rama de los indoeuropeos, hermanos de los arios indios y primos de los helenos. Ya en el año 1500 a.C. existían civilizaciones iranias avanzadas en la región del actual Irán, y las llanuras al norte de esa región estaban pobladas por guerreros a caballo cuyos imperios llegaban hasta Grecia, en el norte. Los griegos libraron una prolongada serie de guerras contra los persas en el siglo V, un largo conflicto que sólo terminó con la conquista de Persia por Alejandro en 331 a.C.

La importancia de los puntos de vista religiosos y filosóficos iraníes es fácil de pasar por alto en la actualidad debido a la disminución del papel de esa nación en el mundo de las ideas desde su conquista por el Islam en el siglo VII de nuestra era.

Pero en el mundo antiguo los pensadores y cultos iraníes desarrollaron algunas de las ideas más poderosas que ejercieron influencia en muchas tradiciones. Debido al dramático impacto de las enseñanzas dualistas de Zoroastro (o Zaratustra) también es fácil olvidar que no todo el pensamiento iraní era dualista. Las tradiciones más antiguas de la religión iraní no dualista continuaron en forma de muchos cultos, incluidos los magos y los mitristas.

La fe dualista y profética del zoroastrismo también dio lugar a muchos subculto, como el zurvanismo y el maniqueísmo. Fue entre los cultos dualistas iraníes -que veían el cosmos dividido en elementos moralmente buenos y malos en guerra entre sí- donde nació la esencia de la demonología judeocristiana. El zoroastrismo también tuvo algunos efectos en la daimonología hermética.

Por ejemplo, una entidad demoníaca del sistema zoroástrico era Aêshma era Aêshma-daêva ("dios de la ira"), que acabó convirtiéndose en Asmodeus en la demonología medieval.

El nombre de Zoroastro se invoca a veces como autoridad mágica en los papiros antiguos. Su papel en la historia de la magia es similar al de Moisés entre los hebreos. Como fundador de una religión, se le atribuye mucha tradición en aras del prestigio o la autoridad, aunque tenemos pocas pruebas de que hubiera tenido algo que ver con el tipo de operaciones mágicas registradas en los papiros herméticos.

Otro persa cuyo nombre aparece en los papiros es Ostanes. Llegó a Grecia en el séquito del Sha Jerjes en el 481 a.C. Se quedó después de que los persas regresaran hacia el este y tiene fama de haber enseñado al filósofo griego Demócrito, uno de los fundadores de la escuela del epicureísmo.

Esta escuela sostiene que todas las cosas son materiales y que todo lo matetial está formado por átomos (Gk. ατομοζ "una cosa indivisible"). Esto parece bastante extraño porque cabría esperar que cualquier enseñanza que Ostanes tuviera que impartir formara parte del sistema dualista de Zoroastro. Tal vez Ostanes no fuera un dualista, sino más bien un sacerdote de uno de los otros misterios iranios, como los representados por los magos y los mitristas.

La corriente gnóstica

Las raíces últimas de la ideología comúnmente conocida como gnosticismo se encuentran en el dualismo iranio. Pero más allá de esto, el gnosticismo se conformó esencialmente a partir de

una mezcla de corrientes filosóficas, teológicas y mitológicas procedentes del zoroastrismo, el judaísmo, el platonismo, las religiones mistéricas, la magia y la filosofía egipcias, así como del cristianismo de reciente aparición.

El gnosticismo se diferencia del modelo iraní original en la creencia de que el mundo o universo físico es en realidad la creación del espíritu maligno y oscuro, y no sólo la zona entre los espíritus de la luz y la oscuridad. Para el gnóstico, la creación material es en sí misma "maligna" y, por tanto, debe ser el resultado de un acto creativo por parte de un "dios maligno".

En la época entre los siglos I y II, el período de las fundaciones gnósticas, hubo en realidad docenas de escuelas principales de gnosticismo, incluyendo las de Simón (Mago), Basílides, Marción, Valentín, y sectas, por ejemplo, los cainitas, barbelitas, setianos, ofitas y borborianos. Una de las principales razones de esta tremenda pluralidad de sistemas es el hecho de que los gnósticos no intentaron unificar sus doctrinas en un sistema "ortodoxo", sino que fomentaron la creación de diversas escuelas de pensamiento.

Las sectas gnósticas son especialmente difíciles de estudiar y comprender porque la creación de sistemas diferentes formaba parte de la iniciación en estas escuelas en los niveles más altos. Se animaba a los líderes a innovar y generar más sectas. Pero hay ciertas características comunes entre la mayoría de ellas que las convierten en gnósticas.

La mayoría de las principales sectas gnósticas se adhieren a un grupo de principios encabezados por el dualismo, es decir, una dicotomía estricta entre el espíritu, o lo que es bueno y creado por Dios, y la materia, o lo que es malo y creado y gobernado por

los Arcontes. Otro principio es el de la trascendencia absoluta de Dios: Dios, como "Padre del Espíritu", no está contaminado en modo alguno por la materia de este mundo. Una tercera idea es la de la propia Gnôsis: La "salvación" se obtiene por gnôsis, "conocimiento", de tipo superracional, experiencial. No se trata de un conocimiento intelectual, como se piensa comúnmente, sino de una comprensión directa del absoluto trascendente: Dios. Un cuarto principio es el de la elección: el individuo gnóstico es "llamado" o "elegido" a su estatus desde la fuente trascendente de luz más allá del cosmos (orden natural). Una quinta idea cosmológica es la de los Aiôns, ciclos de existencia que actúan como barreras graduales entre este mundo y el reino de la luz trascendente.

Algunos de estos principios son, en cierta forma, compartidos por otras escuelas de pensamiento, como el estoicismo y el neoplatonismo, y el verdadero hermetismo incorpora también algunos de ellos; pero esta particular combinación de factores diferencia a las escuelas gnósticas de todas las demás.

Las sectas gnósticas sostienen que el mundo material está gobernado por una fuerza maligna, y la mayoría dice que el mundo material es en realidad la creación del demiurgo maligno. Sorprendentemente, cuando el pensamiento gnóstico se aplica al mito judeo-semita del Génesis, surge una comprensión completamente contraria a la interpretación convencional. En la mente gnóstica (Yahvé) Elohim del Génesis es identificado como el demiurgo, creador de este mundo, es decir, el Maligno.

Yahvé, también llamado Ialdabaoth por muchas sectas gnósticas, creó el mundo y las partes naturales de la humanidad, pero intentó mantener a la humanidad en la esclavitud y la oscuridad,

separada de la luz trascendente. El salvador de la humanidad es la Serpiente (heb. nachash) que es la portadora de luz desde más allá del cosmos.

Especialmente aquellas escuelas que ensalzaban las virtudes de la Serpiente, p.e. los ofitas (serpiente gk.οφιζ) y los naasenos

(De la traducción griega del hebreo nachash) que fácilmente podrían identificarse en un nivel superficial como practicantes del camino de la izquierda. Su objetivo espiritual es convertirse en hombres-dioses en la vida y mantener sus identidades (como entidades espirituales) mientras atraviesan los aions para alcanzar la fuente suprema de luz. Algunos ven esto como una verdadera imitatio Christi.

Simón de Samaria

Simón ha sido llamado el fundador del pensamiento gnóstico. La mayor parte de lo que sabemos de sus enseñanzas procede de las obras escritas contra los gnósticos por los primeros Padres de la Iglesia. Sus descripciones de su filosofía son probablemente exactas, ya que fueron confirmadas por textos gnósticos reales. Las historias sobre sus duelos mágicos con los apóstoles son propaganda sectaria típica.

-al menos en la forma en que resultan. La figura de Simón el Mago es más conocida por el relato que se hace de él en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento.

Simón nació hacia el año 15 d.C. en Samaria, región conocida por su inconformismo desde el punto de vista judío. Era hijo de un brujo ostensiblemente judío, pero fue educado en Alejandría. Simón se hizo discípulo de un "árabe" llamado Dositeo, de quien algunos creen que había sido seguidor de "Juan el Bautista". Este

Dositeo puede o no haber sido el autor de un texto encontrado en la "Biblioteca de Nag Hammadi" llamado las Tres Estelas de Seth (o la Revelación de Dositeo). Se dice que Simón viajó mucho, a Persia y Arabia, así como a Egipto y otros lugares, siempre en busca de conocimientos mágicos. En cualquier caso, cuando Dositeo murió (hacia el 29 d.C.), Simón se hizo cargo de su escuela, llamada hasta entonces los dositeanos, ahora los simonianos. Dositeo tenía una discípula llamada Helena, y Simón viajó más tarde con su propia discípula principal, una antigua esclava y prostituta de Tiro, también conocida por el nombre de Helena.

Sin embargo, probablemente no se trataba de la misma persona. Pero es cierto que Simón tenía una compañera prostituta con la que practicaba magia erótica, algunas de las cuales hacían uso del semen y la sangre menstrual. Dado que éste y otros rasgos de las prácticas de Simón enlazan con ciertas ideas orientales, es probable que los relatos no fueran mera propaganda de sus enemigos. Se dice que Simón murió en Roma, donde se enzarzó en un combate mágico con los apóstoles cristianos Pedro y Pablo. Según un relato, murió mientras intentaba volar al cielo (mientras Pedro rezaba para que Dios le hiciera caer). Según otra, fue enterrado vivo, pero no resucitó.

Es posible que Simón fuera un iniciado de una rama occidental de los "misterios iranios", de ahí lo apropiado de su cognomen "Magus". Este sacerdocio era bastante fuerte en Mesopotamia y Asia Menor en esta época. Pero la verdadera importancia de Simón residía en su papel como nexo de ciertas ideas preexistentes, posible originador de nuevas realizaciones y maestro de futuros líderes gnósticos. Fue el maestro de Menandro, que practicaba un "baño de inmortalidad" en el que

un fuego visible descendía al agua para otorgar un poder milagroso al iniciado. Menandro fue a su vez maestro de Saturnino y Basílides, ambos importantes maestros gnósticos.

Simón enseñó una cosmología que era una combinación inspirada de gnosticismo y neoplatonismo, lo que se verá que es un sello distintivo de la tradición hermética. Sostenía que el Uno, la indivisa y eterna Mente Divina (gk. Νουζ), se reflejaba sobre sí misma y en sí misma, dando lugar así al Primer Pensamiento (gk. Επινοια) y, por tanto, también al primer Eón (gk. Αιων), también llamado Ennoia o Sophia, sabiduría. La Unidad se ha roto, la Dualidad ha comenzado y la Caída en la manifestación se ha puesto en marcha. Mediante el primer acto o hecho de autorreflexión, una potencia indeterminada del Nous se convierte en un principio positivo entregado al objeto de su propio pensamiento. Este proceso de autorreflexión continua se prosigue a través de una serie de emanaciones. Cada una de las sucesivas tiene un poco menos de la Unidad original del Nous divino que la anterior.

Simón también enseñaba que la Mente Única, el Verdadero Dios de la Luz, no tenía nada que ver con la creación del universo material y que, de hecho, la Mente Única ni siquiera era consciente de la existencia de la materia. Este mundo, enseñaba, era la creación de un demiurgo malvado, al que identificaba con el Dios Creador de la tradición judía ortodoxa. Como había determinado que Yahvé Elohim era malvado, llegó a la conclusión de que sus Leyes también eran realmente malvadas y conducían a los hombres al mal, no al bien. Ésta es, pues, la raíz del libertinaje y el antinomianismo de Simón: la práctica de quebrantar voluntariamente los códigos normativos para alcanzar verdades espirituales más elevadas.

En el sistema de Simon, el Primer Pensamiento, el Eón Epinoia, cayó a través de todos los Aiôns sucesivos y acabó encarnándose en una mujer humana. Transmigró de cuerpo femenino en cuerpo femenino a lo largo de la historia, a medida que cada gobernante (gk. Αρχων) luchaba por poseerla. Ella había sido Helena de Troya, por ejemplo. Simón creía haber encontrado la encarnación actual de Epinoia en la carne de su consorte, Helena, la Ramera de Tiro. También se consideraba la encarnación de la propia Mente Divina.

Así, en el acto terrenal de salvar y redimir a Helene, Simón vio un reflejo del Sujeto Último, el Nous, redimiendo a su Primer Objeto, Epinoia.

Los gnósticos utilizaron ampliamente la mageia. Pero rara vez se utilizaba para causar efectos en este mundo, lo que sólo aumentaría el mal en él; más bien practicaban una forma espiritual de "magia superior" que tenía como objetivo primero perfeccionarse espiritualmente en esta vida, y luego entrenar sus almas hasta tal punto que fueran capaces de recordar las claves para desbloquear las barreras de su ascenso de nuevo a la Luz en su estado después de la muerte. Cada esfera que rodea al mundo es una estructura espacio-temporal llamada Aiôn (o Aeón), cada una de las cuales está gobernada por un Archôn. El gnóstico debe conocer las Palabras y los Nombres mágicos clave para atravesar estas barreras y regresar al Reino del Padre. El capítulo 3 sobre Cosmología muestra cómo estos Aeones y Arcontes están dispuestos alrededor del mundo humano.

El hermetismo es un fenómeno "gnóstico" en el sentido técnico de que el hermético comparte, en un momento u otro del proceso iniciático, todos los rasgos característicos del

gnosticismo. Se diferencia en que casi todos los sistemas históricos del gnosticismo propiamente dicho se basan en la mitología hebrea para su lenguaje cosmológico, y el hermetismo es más heleno-egipcio en este sentido.

La corriente semita

Los semitas son una de las grandes y múltiples meganaciones de la antigüedad, análogas a los indoeuropeos en su tamaño y alcance. En la actualidad, el imperio cultural semita se extiende desde Marruecos en el oeste hasta Irak en el este. Las dos grandes lenguas semíticas vivas son el árabe y el hebreo. En la antigüedad, las grandes naciones semitas eran Israel, Siria, Babilonia (o Acad/Asiria) y Fenicia, junto con los pueblos nómadas de Arabia. Gran parte de los cimientos de estas naciones semíticas se basaron en la cultura no semítica de los sumerios, que florecieron en Mesopotamia entre el 3200 y el 2800 a.C. aproximadamente.

La mayor parte de la religión semítica se basa en la idea de dioses creadores que existen en un reino que trasciende este mundo. Son todopoderosos y prácticamente dueños de este mundo. Sus leyes deben ser obedecidas y, si no lo son, los humanos pueden esperar ser castigados por los dioses. Los dioses son incognoscibles, excepto a través de rituales en los que reciben sacrificios.

Es fácil comprender por qué la magia procedente del mundo semítico, con una visión tan religiosa, haría hincapié en la necesidad de ganar poder sobre los seres espirituales inferiores

amenazándolos con el poder de seres que son sus superiores. En un cosmos en el que las divinidades velaban por castigar a quienes infringían sus leyes, los magos semitas estaban siempre interesados en protegerse de las consecuencias negativas de interactuar con las fuerzas divinas. Esto se refleja repetidamente en las operaciones de los antiguos papiros.

Mesopotamia

Mesopotamia no es más que una designación geográfica: en griego significa "tierra entre los ríos". Los ríos en cuestión son el Tigris y el Éufrates. Se trata del actual Irak. La civilización más antigua que surgió aquí fue la de los sumerios. Los sumerios no eran semitas, pero su cultura fue subsumida por los acadios semitas hacia el año 2350 a.C. Esto inició una historia de oleadas de poblaciones dominantes que llegaban al poder y que, a su vez, eran expulsadas del poder por nuevos invasores, ya fueran extranjeros o grupos subculturales de la civilización.

Mesopotamia parece haber sido una tierra perpetuamente obsesionada con el control, con las normas y los reglamentos. Las jerarquías elaboradas y las estrictas cadenas de mando fueron una característica constante de las diversas fases culturales de la región. Tal vez todo esto fuera necesario porque los pueblos de la zona eran heterogéneos y, al mismo tiempo, la tierra era constantemente vulnerable a las agresiones del exterior; ambas situaciones se mantienen hoy en día.

Un factor unificador de la cultura en Mesopotamia fue su tradición mitológica y su práctica religiosa. Esta tradición era originalmente sumeria, pero fue absorbida por los diversos pueblos que ocuparon la región a lo largo de milenios. Incluso los pueblos semitas -que controlaron la región durante la mayor

parte de su historia- estaban en gran medida "sumerizados" en sus visiones religiosas y mágicas. Esto los distingue de sus vecinos más puramente semitas situados al oeste, en Canaán, Siria e Israel, o al sur, en Arabia.

Thorkild Jacobsen, en Los tesoros de la oscuridad, considera que los valores religiosos básicos de Mesopotamia son: 1) la inmanencia de lo numinoso, 2) la identidad entre nombre y forma, 3) la intransitividad del poder numinoso, 4) el pluralismo y 5) la localidad.2 Los mesopotámicos veían a sus divinidades como seres inmanentes, encarnados en el mundo fenoménico.

Cada uno de estos seres tenía una forma y un nombre y, por tanto, estaba aislado como entidad única: su poder no era transferible de él a otro ser. Este aspecto garantiza la continuidad de la pluralidad y la multiplicidad, al tiempo que hace más posible la localización del poder encarnado.

Quizá nunca haya existido una filosofía religiosa más holística, con las posibles excepciones del taoísmo y el sintoísmo en Extremo Oriente.

Sin embargo, este holismo condujo a una obsesión por el bien y el mal en la magia. Es natural, ya que a los humanos les ocurren cosas buenas y malas, y si esas "cosas" (fenómenos) no son más que manifestaciones sensibles de poderes numinosos -y nada queda fuera de esa categoría-, el mundo pronto se convierte en un lugar habitado por todo tipo de entidades poderosas empeñadas en hacer esas cosas buenas y malas. Este aspecto contribuye poco al espíritu del hermetismo, donde reina una especie de dualismo natural. El reino del espíritu moldea y puede

dirigir los acontecimientos del mundo fenoménico, pero ambos no son idénticos.

Es en el área técnica de la astronomía o la astrología donde la influencia mesopotámica última sobre el Hermetismo es más fuerte. Los sumerios pueden haber sido pioneros en las aplicaciones prácticas de la observación de los movimientos de las estrellas, pero serían los babilonios semíticos quienes desarrollarían la importancia adivinatoria de la astrología durante la primera parte del primer milenio antes de Cristo.

Sin embargo, incluso ésta fue reformada por los griegos y es la forma griega o helenística de astrología la que encontramos en los papiros, no la egipcia o babilónica. Por ejemplo, la constelación que comúnmente llamamos la Osa Mayor se denomina Arktos ("la Osa") en los papiros, mientras que en la astrología egipcia se identifica como un toro o el muslo de un toro.

En la época en que se escribieron los papiros, Mesopotamia formaba parte del Imperio Parto (persa) o del Imperio Romano (tras su ocupación en el 165 d.C.).

Israel

La cultura hebrea debe separarse del resto de la cultura semítica de la época debido a su singular visión religiosa. Los hebreos fueron la primera nación que estableció una forma no filosófica de monoteísmo. Es decir, los filósofos habían hablado durante mucho tiempo de un Ser supremo abstracto, o Unidad, al que los griegos podían referirse regularmente como "Dios" - Theos.

Pero los hebreos lograron degradar esta idea al estatus de ser simplemente un dios, cuyas características eran muy parecidas a

las de cualquiera de los otros cientos de dioses de la región, y luego promovieron el concepto de ser el Dios Único.

Cientos de otros dioses de la región, y luego promover el concepto de ser el Dios Único. Su Dios nacional, Yahvé, era considerado no sólo su propio dios tribal, sino el único Dios verdadero de todos los pueblos.

Esta actitud les valió a los hebreos en la antigüedad la reputación de ser un pueblo decididamente prefilosófico. Pero la idea de que su dios era el Dios Único dio a su teología un gran prestigio entre los magos debido a la omnipotencia natural que se le atribuía. El historiador romano Tácito, que escribió en el siglo II d.C., se refirió a la religión judaica como "supersticiosa" y a sus creencias como "paradójicas y degradadas".3 Parece que la poca estima que los romanos tenían por los judíos se debía a la falta de una filosofía racional.

La cultura judaica había estado dominada durante todo el primer milenio a.C. por la idea del monoteísmo, lo que condujo a un Estado y una vida cultual cada vez más centralizados. Se intentó centrar esto en una ciudad, Jerusalén, y en un lugar religioso: el Templo construido por Salomón. Salomón fue rey de Israel entre 966 y 926 a.C. Los babilonios destruyeron su Templo en 587 a.C. Entre la llegada de las tribus hebreas a la tierra de Canaán, entre 1500 y 1200 a.C., y la destrucción del Templo en 587, hubo un conflicto continuo con los semitas de la región que adoraban a Baal, así como con los filisteos de Gaza que adoraban a Dagón. No fue hasta el establecimiento del segundo Templo en 539 a.C. cuando se sentaron las bases de la forma religiosa conocida como judaísmo. Esto tuvo lugar bajo el patrocinio del Imperio

persa, de ahí la gran influencia de las ideas persas en los primeros textos judaicos.

Un acontecimiento cultural importante dentro del judaísmo en lo que respecta a la tradición hermética fue la división de la comunidad entre los judíos de Alejandría (Egipto), fuertemente helenizados, y el resto de los fieles ortodoxos. Los judíos helenizados tradujeron el Pentateuco al griego y utilizaron esa lengua como su modo lingüístico preferido.

Desde el punto de vista filosófico, el aspecto único de la religión hebraica y finalmente judaica era su monoteísmo fanático arraigado en actos de fe irracionales caracterizados por la obediencia ciega a un conjunto de leyes escritas (la Torá) que se creía que Moisés (hacia 1250 a.C.) había recibido directamente de Dios.

Sin embargo, parece que la mayor parte de la influencia judaica en la tradición hermética no procede de los israelitas, sino de los judíos alejandrinos que habían adoptado muchos rasgos del pensamiento helenístico durante la época comprendida entre el 200 a.C. y el 400 d.C.

En los aspectos más estrictos, la magia es bastante antitética al espíritu del judaísmo. Si la magia es la afirmación de la voluntad del mago individual sobre el universo, esto está destinado a estar en contradicción con la voluntad de Dios en muchas ocasiones. A pesar de ello, el judaísmo fue históricamente relativamente abierto a la práctica mágica. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la aplicación de la magia protectora, los amuletos (kamea) y las filacterias (tefilín). Los aspectos teúrgicos del misticismo de Merkabah parecen haber sido tomados

prestados de los pueblos vecinos del Mediterráneo oriental y de Persia.

La corriente cristiana

Es imposible separar el cristianismo de la personalidad de Jesús, el supuesto fundador de la secta. El libro Jesus the Magician (Jesús, el mago), escrito por Morton Smith, renombrado estudioso del Nuevo Testamento, es la mejor fuente de información sobre lo que probablemente fue el verdadero carácter de Jesús, el hombre.4 Entre otras cosas, Smith informa de lo que los contemporáneos no cristianos de Jesús dijeron de él. Para nosotros, los elementos importantes de este informe son que se decía que era hijo ilegítimo de un soldado romano (llamado Panthera) y una prostituta; que se hizo experto en magia, habiendo sido entrenado en Egipto; que se convirtió en "hijo de un dios" por estas prácticas; que enseñó a sus seguidores a despreciar la ley judía (Torá) y a practicar una doctrina sexualmente libertina del amor (agapê).

Los enemigos ideológicos pueden inventarse, y de hecho lo hacen, historias descabelladas y sin fundamento como propaganda. Pero, sorprendentemente, hay muchas pruebas de esta visión de las cosas en los propios relatos evangélicos: los libros neotestamentarios de Mateo, Marcos, Lucas y, especialmente, el de Juan.

Curiosamente, cuando Jesús es acusado por los fariseos de expulsar a los daimones por la fuerza de Belcebú -gobernante de los daimones-, sólo responde con un intento de desconcertarlos con lo que se supone que parecen fórmulas sofísticas o lógicas:

Todo reino dividido contra sí mismo es llevado a la desolación; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá: y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?

¿Cómo permanecerá su reino? Y si Belcebú echa fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? (Mt. 12:25-27)5

La respuesta obvia es que el espectáculo está amañado. . .

Si suponemos que Jesús fue una persona histórica que realizó actos correspondientes a algunos de los relatos que se dan en los libros del Nuevo Testamento, ¿qué clase de hombre habría sido? ¿Hubo otros en esa época y en esa región que hicieran cosas similares? Morton Smith se plantea estas preguntas básicas y descubre que Jesús encaja perfectamente en el perfil de un mago que vivió en el Mediterráneo oriental durante los dos primeros siglos de nuestra era. Los papiros mágicos greco-egipcios proporcionan muchas comparaciones favorables en su época y región exactas para sus actividades mágicas.

Smith trata estas pruebas en detalle. Lo que surge es la imagen de un mago judío helenizado que, entre otras cosas, afirmaba ser hijo de un dios, utilizaba fórmulas mágicas verbales para obrar milagros y que no enviaba espíritus, ángeles o daimôns para hacer su trabajo, sino que contenía o absorbía un espíritu divino y lo ejercía directamente sobre el universo que le rodeaba.

Varios papiros describen operaciones mágicas para obtener un espíritu con el fin de convertirse en "hijo de un dios", que es otra forma de decir que ritualmente el mago se ha convertido en divino en esencia, o más sencillamente que el dios ha

"adoptado" al mago. Una de estas operaciones (PGM 1.42-195) dice que el mago debe purificarse, subir a un tejado elevado y, entre otras cosas, vendarse los ojos con una "banda negra de Isis".

En un momento del ritual se retira la banda y se dice que un "halcón bajará volando" y dejará caer una piedra como primera señal de la manifestación del espíritu en el mago. Este espíritu, o daimôn, se identifica con el mago desde el punto de vista de un extraño, por lo que el mago, en palabras del papiro, "será adorado como un dios, ya que [tiene] a un dios como amigo".

Existen evidentes paralelismos entre estos rituales mágicos y el relato del bautismo de Jesús (Mc 1, 9-11), en el que recibe un "espíritu santo" en forma de paloma que desciende volando del cielo. Después de este acontecimiento es capaz de realizar operaciones mágicas con sólo "decir la palabra", es decir, pronunciando alguna fórmula mágica o "nombre".

Como se aclara en el capítulo 6, a los hechiceros que "tenían" un espíritu o daimôn se les podía llamar en el griego de esta época un magos (pi. magoi) y a menudo se les consideraba un "hombre divino".

Tal magos era más que un mero goês, o hechicero, que sólo era capaz de ordenar espíritus fuera de sí mismo.

En la época de Jesús, algunas personas parecen haber pensado que había "obtenido" el espíritu del ejecutado Juan el Bautista y que hacía magia con él. Pero es el "espíritu santo" -el de un dios- en el que Jesús, el hombre, parece haberse convertido. Es este espíritu santo el verdadero agente de su obra de mago.

Un mago -debido a su "naturaleza divina" adquirida- puede provocar cambios únicamente por medio de su "palabra" (voluntad consciente dirigida). Los papiros están llenos de fórmulas mágicas verbales a través de las cuales el mago puede obrar su voluntad. Pero hay incluso una palabra de este tipo registrada en el libro de Marcos (5:41) cuando Jesús cura a una niña con la frase (supuestamente aramea): talitha koumi.

De hecho, todos los milagros realizados por Jesús tienen su paralelo en la literatura mágica hermética de la época. Incluso el poder mágico de su propio nombre se vio reforzado tras su muerte, ya que se creía que la magia realizada con el espíritu (o "nombre") de un criminal ejecutado tenía un poder especial. Por supuesto, esto se ve reforzado por el hecho de que Jesús exhortó a sus seguidores a hacerlo, diciendo que estaría "siempre en ellos" (Jr.14:23; 15:4-9; Mt. 18:20; 28:20). Para muchos magos de la época, la deificación -y la inmortalización- era el objetivo más elevado de la práctica de la mageia. Las propias declaraciones de Jesús sobre su divinidad se corresponden exactamente con frases de papiros mágicos en las que el mago declara sus cualidades divinas:

Jn. 10:36 "Yo soy el Hijo de Dios".

PGM IV.535 "Yo soy el Hijo . . ."

PDM XX.33 "Yo soy el Hijo de Dios vivo".

Jn. 6:51 "Yo soy . . . el que ha venido del cielo".

PGM IV. 108 "Yo soy el venido del cielo".

Jn. 14,6 "Yo soy . . . la verdad . . ."

PGM V.148 "Yo soy la verdad".

Tales evidencias llevan a la conclusión de que el hombre Jesús era un mago. Era un disidente, que predicaba la abrogación de la Ley judía establecida e incluso sus rivales y críticos contemporáneos pensaban que era "satánico" o tifón.

Sus rivales y críticos contemporáneos. Enseñó la "salvación del individuo", mientras practicaba la deificación de su propio yo individual.

Existen varios paralelismos entre Jesús de Nazaret y otro mago contemporáneo llamado Simón de Samaria. Entre estos paralelismos está el hecho de que Jesús (a pesar de los intentos posteriores de ocultarlo) tuvo como consorte a una prostituta, María Magdalena. Tener a una mujer así como consorte parece haber sido un componente esencial en el mito del mago.

Principios de la Síntesis Hermética

La tradición hermética operativa en su conjunto es una gran síntesis de todas las corrientes de influencia mencionadas hasta ahora. Cuando contemplamos la tradición en su conjunto nos sentimos tentados de ver dos ramas diferentes. Una es filosófica y contemplativa, la otra práctica y operativa. Ya se han señalado las limitaciones de esta visión, pero en aras de la comprensión en esta coyuntura proporciona un modelo útil. Dentro de la rama filosófica parece haber dos subramas: la escuela neoplatónica panteísta y la escuela gnóstica dualista. Sin embargo, estas

diferencias son probablemente más aparentes que reales. En The Egyptian Herms, Fowden concluye respecto a este "problema":

Tales variaciones doctrinales... de hecho reflejan una intención de que los diferentes niveles sucesivos (o "escalones") de iluminación espiritual deberían proporcionar diferentes niveles sucesivos de verdad sobre el Hombre, el Mundo y Dios, de modo que, por ejemplo, el conocimiento del Mundo, que los hermetistas consideraban deseable en las primeras etapas de la instrucción espiritual, es rechazado posteriormente como "curiosidad" (περιεγια, curiositas), la búsqueda del conocimiento por sí mismo, y tachado de pecado.6

Pero la forma práctica y operativa, el Hermetismo, que es el tema central de este libro, no está necesariamente sujeta a distinciones filosóficas tan refinadas. Los elementos de su naturaleza son característicamente más diversos.

La síntesis hermética, expresada a través de la tradición práctica de los papiros mágicos, se basa en nueve principios: eclecticismo, diversidad, pragmatismo, mundanidad, individualismo, dualismo natural, inmanencia de lo divino, revelación sucesiva y fervor emocional. Todos ellos no se destacan necesariamente en la rama más filosófica de la tradición, pero cuando se trata de la aplicacion practica, estos son los principios que hacen que la tradicion se una. Como es típico en el hermetismo, los nueve principios deben aplicarse por igual y simultáneamente para alcanzar un verdadero enfoque hermético.

La tradición es una síntesis ecléctica de diferentes cosmologías y perspectivas filosóficas. No parece haber ningún intento de conciliarlas. La clave está en el principio de la revelación

sucesiva. La mezcla ecléctica permanece dinámica y siempre abierta a cambios o modificaciones.

En conjunción con el primer principio, la tradición se extrae de la mayor variedad posible de fuentes culturales y tradiciones mitológicas. Parece que se hace un esfuerzo especial por catalogar las tradiciones del mundo en su metamitología. El resultado es una ausencia casi total de dogmatismo. Todas las operaciones están sujetas únicamente al dictado de si algo funciona o no.

El pragmatismo es un concepto clave en la tradición práctica. Los objetivos y propósitos de las operaciones suelen ser bastante prácticos. Incluso las formas de "magia superior" a menudo parecen estar sujetas a la idea de que uno evoluciona hasta alcanzar un estatus divino para ser más eficiente en la magia operativa. Este sentido del pragmatismo también se presta a una apertura a la innovación. El practicante hermético crea nuevas pautas y combinaciones únicas para una época y un lugar determinados basándose en principios ancestrales.

La lectura de los papiros mágicos sorprende por la mundanidad de sus objetivos. El mago hermético no se preocupa tanto por el destino de su alma después de la muerte, principal preocupación del hermético filosófico.

El hermético práctico sabe que debe fortalecerse en este mundo, volverse divino, antes de que su pensamiento filosófico pueda convertirse en algo más que una especulación ociosa. El interés del hermético práctico por la filosofía materialista epicúrea de Demócrito se explica, al menos en parte, en estos términos. Además, en épocas posteriores, el desarrollo de la alquimia en el contexto hermético es una clara referencia al vínculo que se

postula entre el mundo de la naturaleza y su funcionamiento y el del espíritu de la psychê.

En la mayoría de las sociedades antiguas del Mediterráneo oriental, el individuo (a menos que fuera un rey o un faraón) tenía poca importancia tradicional.

En la tradición hermética, sin embargo, el individuo pasa a primer plano, tanto como maestro de alumnos como practicante de operaciones mágicas. El hermetismo no se practica en rituales de grandes grupos, ni se subordina la voluntad y la conciencia del individuo a la de un grupo de seres humanos o incluso a la de un mago.

la voluntad y la conciencia individuales a la de un grupo de humanos o incluso a una forma divina tradicional.

Aunque las cosmologías filosóficas del hermetismo parecen ir desde el dualismo de los gnósticos hasta el panteísmo o monismo de los estoicos y neoplatónicos, hay una coherencia subyacente en el modelo cosmológico implícito en las operaciones mágicas.

Esto ya es perceptible en la teoría operativa básica de la magia hermética, que depende de una especie de "dualismo natural". Existe un "mundo superior" (de los dioses, daimôns, etc.) y un "mundo inferior" (de la tierra y la humanidad). Sin embargo, existe una conexión "natural" entre ambos por una cuestión de similitud de tipos: este mundo es una sombra o reflejo de aquel. Esta es la razón por la que existen correspondencias secretas entre este mundo y aquél. Este principio es el responsable del dictum hermético más famoso de todos: "Lo que está abajo es

semejante a lo que está arriba, y lo que está arriba es semejante a lo que está abajo". Esto forma parte del segundo precepto de Hermês Trismegistus, tal y como consta en la Tabla de Esmeralda.7 Además, este principio hermético también se convirtió en una piedra angular del pensamiento científico moderno.

Como resultado de sintetizar las ideas de diversas culturas y corrientes filosóficas de pensamiento, la mayoría de los Herméticos sostienen dos ideas aparentemente contradictorias sobre la fuente del verdadero conocimiento y poder. Una de ellas es la idea de que el conocimiento se revela desde una fuente divina exterior. Esta idea suele heredarse del judaísmo y de la tradición egipcia. La otra idea es que el conocimiento es innato en el psychê-esperando sino un catalizador para provocar un recuerdo de las cosas eternamente reales. Esta idea se hereda de la corriente de pensamiento indoeuropea, de las escuelas griega e iraní.

Parece más probable que la síntesis hermética considere que existe una esencia divina innata, innata en (al menos algunos) seres humanos, pero que se les oculta de modo que generalmente la ignoran.

El conocimiento y el uso de esta facultad conducen a la salvación. Obtener el conocimiento y el uso de esta esencia depende de una "revelación" de una fuente divina o de la instrucción de un maestro humano. La revelación puede venir a través de la contemplación regular y la oración (o incluso las prácticas ascéticas en algunas escuelas), o, como es más habitual en la escuela práctica, a través de la práctica regular del control mágico. Sólo es posible revelar este Conocimiento, o gnosis, por

etapas (Gk. βαθμοι), por lo que el no iniciado puede ver incoherencias donde no las hay desde otra perspectiva.

Todos los herméticos tienen en común un cierto fervor emocional, o incluso fanatismo, que los separa de las escuelas filosóficas más estables de su entorno. Los Herméticos ven un valor intrínseco oculto en el compromiso con una idea o principio como ayuda en su desarrollo mágico y filosófico. Esto se traduce en un emocionalismo presente en sus obras que recuerda al judaísmo o al cristianismo, pero siempre atemperado por un pragmatismo clásico subyacente.

El culto hermético

Otra cosa que debemos considerar es la cuestión de si los Herméticos de antaño estaban organizados en una orden secreta o culto. La respuesta a esta pregunta es claramente negativa. No parece haber existido un culto u organización formal y jerarquizada de Herméticos en el período antiguo, ni tampoco en el Renacimiento. De hecho, los intentos modernos posteriores de crear "órdenes herméticas" son violaciones de algunos de los principios básicos del hermetismo primitivo. Dentro de los textos de los papiros mágicos, en ninguna parte se demuestra este aspecto más claramente que en el hecho de que muchos de los textos fueron escritos originalmente como "cartas" de un maestro individual a un alumno individual.

El aspecto social de la antigua tradición hermética se basaba probablemente en pequeños grupos cerrados de alumnos reunidos en torno a un maestro de manera comparativamente informal. No había distinción entre los alumnos en cuanto a rango o grado de iniciación: o se era "maestro" o se era

"alumno". (Aunque los papiros muestran a veces al alumno enseñando algunos trucos al maestro). A pesar de esta falta de jerarquía, existía un estricto sentido de grupo interno de iniciados ("los que han oído la Palabra") apartados del mundo profano que les rodeaba.

Las escuelas o grupos reunidos en torno a maestros individuales parecían basarse en la lectura e interpretación sistemáticas de ciertos "textos sagrados", como los representados en el Corpus Hermeticum y la "Biblioteca de Nag Hammadi".8

Durante la lectura guiada de estos textos, se producían revelaciones en la mente de los alumnos. Estas revelaciones constituían la verdadera iniciación espiritual. Curiosamente, el hecho de que muchos de los antiguos papiros parezcan haber llegado en forma de correspondencia entre maestros y alumnos indicaría que los antiguos herméticos fueron los primeros en practicar una especie de "ocultismo por correspondencia". Esto ha vuelto a popularizarse en estos albores de la era posmoderna.

Mircea Eliade señala que la enorme importancia de las obras escritas en la tradición hermética se debe a dos factores de la historia de la primera mitad del primer milenio E.C. En primer lugar, está el triunfo dentro del establecimiento de una "religión del libro": el cristianismo. Los textos escritos ganaron en prestigio, aunque no fueran cristianos. En segundo lugar, los cultos mistéricos y las escuelas iniciáticas anteriormente establecidas habían sido destruidos y los iniciadores vivos habían desaparecido en gran medida, o eran cada vez más difíciles de encontrar. Eliade continúa diciendo que en este nuevo sistema un nuevo tipo de iniciación totalmente espiritual no se basaba en el contacto con maestros vivos, sino en el contacto con fuentes

escritas: "el texto sagrado puede ser olvidado durante siglos, pero si es redescubierto por un lector competente su mensaje se vuelve inteligible y contemporáneo".9 Después de todo, ésta también es una premisa importante de la propia tesis posmoderna.

Está claro que los herméticos filosóficos practicaban ciertas formas rituales, aunque en su mayoría no eran tan elaboradas como las que se encuentran en los papiros mágicos, cuya necesidad había sido sustituida por las prácticas más interiorizadas de los herméticos filosóficos. Los rituales filosóficos pueden haber sido tan simples como la concentración regular de la atención en un símbolo de la unidad divina -como el Sol (Hêlios-Rê)- o la ofrenda ritualizada de "sacrificios espirituales" en forma de himnos de alabanza y acción de gracias a la deidad. (Un ejemplo de ello es la Fórmula de Acción de Gracias [PGM III. 591-610] en la página 252.)

En los albores de esta era posmoderna hemos asistido a un renacimiento de la idea de que el desarrollo espiritual puede fomentarse mediante la exposición a libros o textos sagrados. Queda abierta la cuestión de si es posible un auténtico desarrollo sin recurrir a un maestro vivo que pueda al menos actuar como guía a través del laberinto del material escrito. Es evidente que los antiguos herméticos creían que, en gran medida, los textos por sí solos podían desempeñar un papel vital en la "iniciación" de sólo ciertos individuos elegidos, predispuestos a ser capaces de "escuchar la Palabra", es decir, de comprender la esencia de los textos sin ayuda del contacto humano. Pero para la inmensa mayoría de los estudiantes seguía siendo necesario tener maestros que les abrieran los oídos. Pero incluso en estos casos

el maestro hermético no es un maestro de adoctrinamiento en un dogma establecido, sino más bien un "abridor del camino".

El maestro vivo sigue siendo el componente más vital de la tradición hermética. El hecho es que ninguna tradición habría sido posible sin las células de maestros y alumnos que estuvieran personalmente unidos entre sí.

2Thorkild Jacobsen, The Treasures of Darkness (New Haven, CT: Yale University Press, 1976), pp. 5-7.

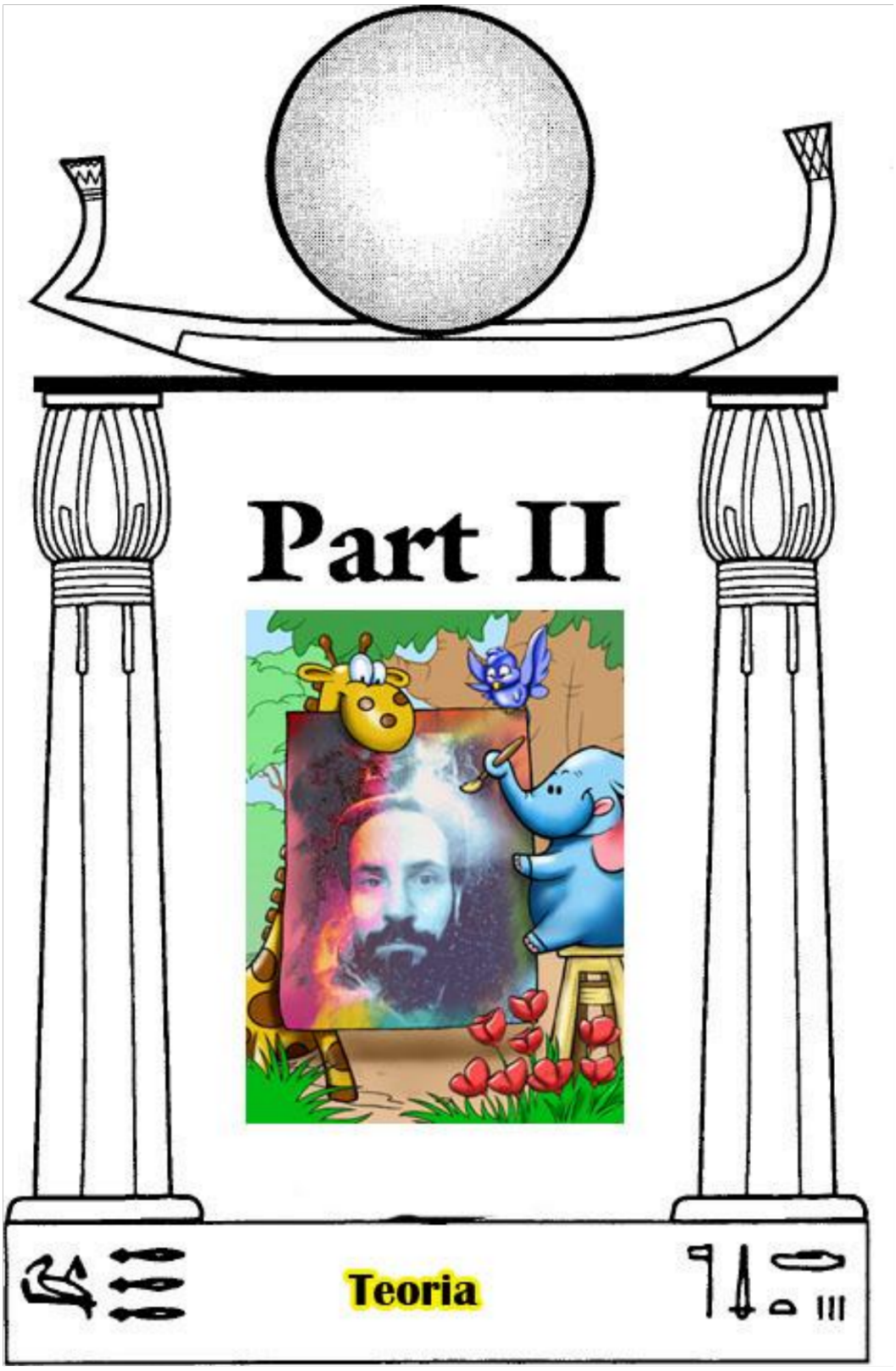
3Tácito, Las Historias, Vol. 1-8, K. Wellesley, trad. (Londres: Penguin, 1964). 4Morton Smith, Jesus the Magician (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1978). 5Biblia del rey Jacobo, versión autorizada de 1611.

6Garth Fowden, The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind, 2ª ed. (Princeton, NJ: Princeron University Press, 1993), p. 103.

7Para información sobre la Tabla de Esmeralda, véase Georg Luck, Arcana Mundi: Magic & the Occult in the Greek & Roman Worlds (Baltimore, MD: Johns Hopkins, 1985), p. 370.

8Para información sobre el Corpus Hermeticum, véase Walter Scott, Hermetics (Boston: Shambhala, 1985), y James M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library (Leiden: Brill, 1977).

9Mircea Eliade, Historia de las ideas religiosas, W. Trask, A. Hiltebeitel y D. Apastolos-Cappadona, trans. (Chicago: University of Chicago Press, 1978).


Part II
Teoria

COSMOLOGÍA

Una cosmología es el marco conceptual de un individuo, una escuela de pensamiento o toda una cultura mediante el cual se entiende el mundo. Esto es necesario para un trabajo mágico serio, porque si quieres cambiar el mundo que te rodea, necesitas tener alguna idea de cómo está compuesto.

La cosmología hermética, aprenderás, puede ser un concepto fluido. No es necesario, o tal vez ventajoso, tener un mapa "científicamente exacto" del mundo para que la magia funcione. Por eso, un modelo físico geocéntrico del cosmos sigue siendo eficaz. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros somos el centro de nuestro propio universo. Todas esas cosmologías son, de hecho, creaciones del yo interior, el universo subjetivo, de algún maestro individual cuya doctrina tuvo un impacto significativo en toda una tradición histórica.

La cosmología hermética original se derivó de cuatro fuentes principales: las escuelas neoplatónica y estoica de la filosofía helenística, la escuela gnóstica y la(s) tradición(es) religiosa(s) egipcia(s).

Cualquier cosmología hermética individual puede verse como una representación de una, o una síntesis de dos o más de estas escuelas de pensamiento respecto al orden universal. La colección de textos filosóficos conocida como Corpus Hermeticum contiene algunos libros que parecen totalmente neoplatónicos o estoicos, mientras que otros están fuertemente teñidos de gnosticismo.

Se puede leer:

. . . Dios ordenó los nacimientos de los hombres y dijo a la humanidad que creciera y se multiplicara abundantemente. E implantó cada alma en la carne por medio de los dioses que giran en los cielos. Y con este fin hizo a los hombres, para que pudieran contemplar el cielo, y tener dominio sobre todas las cosas bajo el cielo, y para que pudieran llegar a conocer el poder de Dios, y ser testigos de las obras de la naturaleza y que pudieran marcar lo que es bueno y discernir las diversas naturalezas de las cosas buenas y malas, e inventar todo tipo de artes astutas.

O puedes leer palabras como estas

El Bien, pues, está sólo en Dios .... [T] o hay lugar para el Bien en un cuerpo material, cercado y atenazado como tal cuerpo por el mal-

Por los dolores y las penas, los deseos y las pasiones coléricas, los delirios y los pensamientos insensatos.... Doy gracias a Dios por este mismo pensamiento que ha puesto en mi mente, incluso el pensamiento de que el Bien está ausente, y que es imposible que esté presente en el mundo (kosmos). Porque el mundo es una masa de mal (kakias), así como Dios es una masa de Bien.1

Aquí vemos dos actitudes radicalmente diferentes ante el Kosmos y su papel en la vida espiritual de la humanidad. En el primer texto se habla de que la bondad está en la naturaleza y de que las verdades superiores pueden deducirse inteligiblemente de la observación del funcionamiento del mundo.

Esta es la actitud de las escuelas estoica y neoplatónica. Pero en el segundo texto se ve la posición gnóstica de que el mundo material está desprovisto de bondad y que no se gana nada observándolo y menos interactuando con él, ya que es "una masa de maldad". Sin embargo, estos dos puntos de vista radicalmente diferentes son -o pueden ser- igualmente herméticos.

La razón de ello, como hemos aprendido, puede deberse a que varios libros del Corpus Hermeticum son el producto de diferentes escuelas y maestros dentro de la vasta tradición hermética. Pero es más probable que representen distintos niveles de comprensión y que, de hecho, no sean contradictorios. Garth Fowden defiende este punto de vista de forma convincente en su libro The Egyptian Hermes.2 En cualquier caso, puede decirse que en la tradición hermética se

reta a los individuos a llegar a síntesis filosóficas únicas basadas en la experiencia, no a seguir servilmente las enseñanzas de dogmas petrificados. Y así sigue siendo hoy.

El desarrollo de estas teorías filosóficas también es importante para el trabajo mágico práctico como puntos de partida para el desarrollo personal avanzado y la iniciación. Estas teorías son además esenciales como expresiones de tu comprensión de los elementos (stoicheid) del universo y de cómo encajan en el orden cósmico.

Cosmología neoplatónica

El aspecto individual más dominante de la cosmología hermética es el proporcionado por la escuela platónica. En la época en que se escribieron los papiros mágicos griegos y el Corpus Hermeticum, este sistema se había desarrollado en una rama neoplatónica y una escuela estoica.

La diferencia básica entre estas dos últimas escuelas es que los estoicos sostienen que todo el cosmos es racional y limitado, mientras que los neoplatónicos sostienen que queda un aspecto irracional, completamente incognoscible y misterioso más allá de la capacidad de comprensión de la racionalidad. La idea básica de la visión neoplatónica del mundo es la emanación del Bien (Gk. αγαθον)o el Uno. En esta cosmología hay una mezcla progresiva de oscuridad y densidad cuanto más lejos está algo de la fuente de toda emanación: la "plenitud del ser".

El neoplatonismo, tal y como lo conocieron los escritores de los papiros mágicos, también contenía mezclas de elementos estoicos y gnósticos, y tiene sus raíces en la aún más antigua escuela de Pitágoras. Las principales características de la cosmología neoplatónica ya se presentan en los diálogos de

Platón, especialmente en el Timeo3 , pero Plotino les da su forma distintiva en sus Enéadas4 . Estos conceptos también encuentran una amplia expresión y elaboración en el cabalismo judaico medieval, por ejemplo en el Sefer Yetzirah (siglos III a VI) y en el Zohar (siglo XIII)5 . En la figura 1 de la página 50 se puede ver la forma del "Árbol de la Vida" cabalístico tal y como podría haber sido enmarcado por los cosmólogos helenísticos.

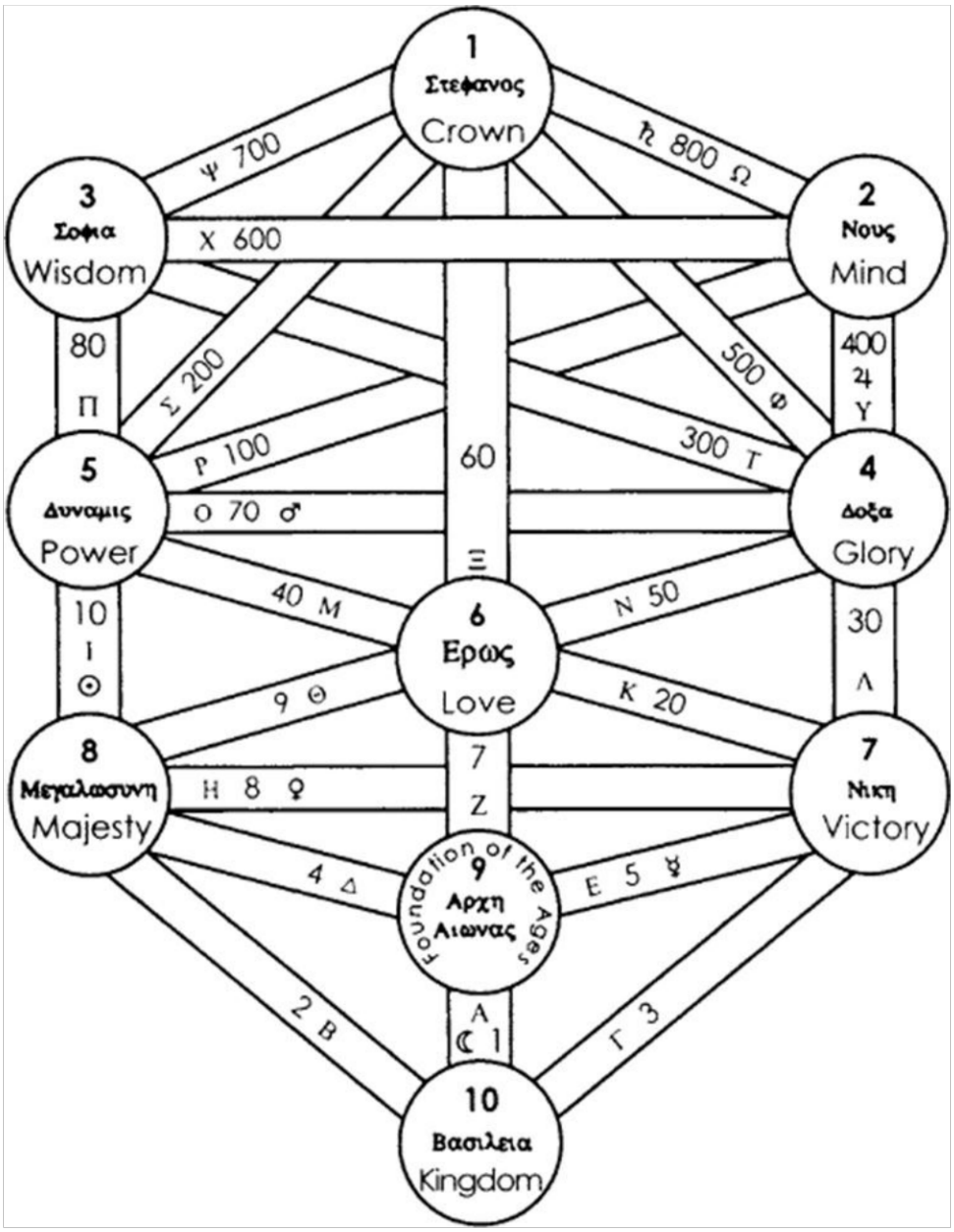


Figura 1. El árbol cosmográfico helenístico. El árbol cosmográfico helenístico.

Para simplificar demasiado, la cosmogonía y cosmología neoplatónicas muestran una triple emanación. (Véase la figura 2.) El Uno es el origen de todas las cosas, equiparado a Dios. Dios creó como intermediario al "Hacedor" -el demiourgos (demiurgo) también llamado el Verbo (logos). La creación del Verbo se denomina el Todo o el Mundo-Alma. El Verbo es el agente activo de la creación divina, mientras que el Todo-Alma es el plan o proyecto mismo de la manifestación.

Ahora bien, para ser más exactos, los tres miembros de la tríada no son sino tres partes de la Divinidad. La primera parte es el Uno, el Primer Existente, también llamado el Bueno (agathon) o a veces "el Padre". La segunda parte es el Primer Pensador y el Primer Pensamiento: la visión de lo Divino. Este es el Hacedor, a menudo llamado el "Hijo de Dios". La tercera parte es la expresión de la actividad o energía saliente de lo Divino. Se convierte en la base de la manifestación material.

Fundamental para una comprensión profunda del pensamiento neoplatónico es la noción de que una esencia o Ser es el equivalente de su acción característica. Amar equivale a Amar, pues el Ser relativo del Amor no puede tener otra acción que Amar. Además, cada entidad en la cadena del Ser es un reflejo, o "sombra", de aquello que está por encima de ella -de lo cual emanó. Entonces contempla y aspira hacia aquello que la ha generado y, a su vez, genera una imagen de sí misma por debajo de sí misma. Y así sigue la cadena del Ser hasta que su energía disminuye y finalmente cesa. El Ser es análogo a una luz que brilla en la oscuridad: la luz es más intensa allí donde está más

cerca de su fuente; cuanto más lejos está de su fuente, más difusa es.

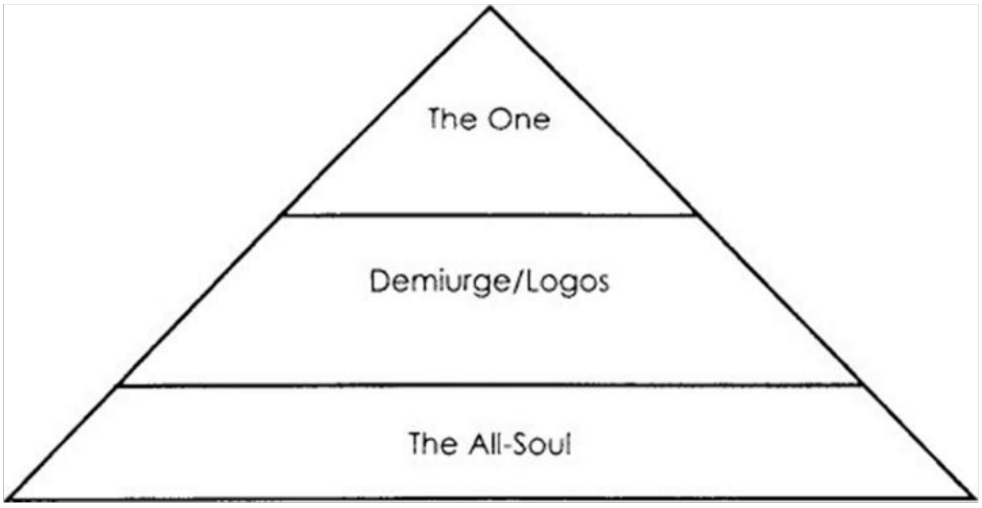


Figura 2. La triple emanación neoplatónica.

La materia surge en el punto donde el poder creador del Alma Toda llega a su fin. La materia es casi no-Ser, es una mezcla de Ser y no-Ser. El no Ser absoluto no puede, en sentido estricto, existir en un cosmos que emana en última instancia de la plenitud del Ser.

La tríada suprema del Uno-Divino Mente-Todo-Alma se refleja continuamente en los niveles inferiores o "posteriores". Aquí se aclara el origen de los principios por los que la cosmología neoplatónica fue utilizada para construir el "Árbol de la Vida" hebreo. Hay tres veces tres esferas, con el mundo de la materia separado y por debajo de las tres tríadas superiores.

Durante mucho tiempo se ha sospechado que la cosmología de la Cábala hebrea

-tal como se esboza en el Sefer Yetzirah y el Zohar- se basaba en un original griego hoy perdido. La "pérdida" del original griego se debió probablemente a la persecución de las escuelas y sectas neoplatónicas y gnósticas por parte de los funcionarios de las iglesias ortodoxas. Pero ahora, el original griego perdido puede ser restaurado. La versión restaurada se basa en principios sencillos que utilizan el patrón cosmológico clásico heredado de la Cábala hebrea junto con lo que sabemos de la tradición filosófica helenística.

El papel de las "letras" griegas -o stoicheia (elementa)- es esencial. Éstas son 24, por supuesto, así que el número de caminos entre las 10 esferas sería 24, no 22 como en la tradición hebrea.

Se sabe que las 7 vocales del alfabeto griego estaban relacionadas con los 7 planetas entonces conocidos y que los numerosos encantamientos vocálicos que se encuentran en la tradición mágica hermética se consideraban claves para invocar las fuerzas sutiles de los planetas -o más particularmente de los dioses que los planetas manifestaban. Con estos conocimientos, apliqué el sencillo principio de que la ordenación de los stoicheia debía realizarse de tal manera que el primer stoichion se encontrara entre las dos esferas que arrojaran la suma más alta cuando se sumaran los valores numéricos asignados a dichas esferas. Cuando se siguió este principio matemático, se obtuvo la configuración representada en la figura 1 (p. 50). Determiné que ésta debía ser, en efecto, la ordenación y configuración correctas de los elementa en cuestión, porque con ninguna otra existe la posibilidad de ascender del Reino a la Corona por medio de los 7 sonidos vocálicos-AEHIOYΩ-en una línea ininterrumpida y continua.

Se trata de la cosmografía helenístico-hermética original representada en dos dimensiones. Otros aspectos de esta figura se discutirán en detalle y se harán prácticos en la sección sobre Stoicheia en la página 115.

No es el objetivo de este libro explicar en su totalidad la profundidad y amplitud de la cosmografía mágica helenística, si tal cosa fuera posible. Se introduce aquí por razones prácticas y con el fin de dar el marco adecuado para la exploración de trabajo de la stoicheia-los signos, sonidos y significados de las letras griegas. Sin embargo, la puerta queda ahora abierta para quienes deseen descubrir más sobre el fundamento de esta comprensión del mundo. Cabe señalar que los nombres de las esferas reflejan los traducidos al arameo y al hebreo en la antigüedad, pero que el griego no era tan estricto como el hebreo en lo que se refiere a los nombres de las esferas. También se conocían otros nombres de las esferas, que transmitían otras dimensiones o aspectos de su ser. Por ejemplo, Sophia podía llamarse también Epinoia o Ennoia con un significado aproximadamente igual.

Aunque el esquema mostrado en la figura 1 (p. 50) es fundamental para la comprensión esotérica y mágica de las tríadas y sus funciones -así como la de los elementa (stoicheia)-, la forma más habitual de diagramar el cosmos neoplatónico (y gnóstico) se encuentra en la figura 3 de la p. 54. En este segundo diagrama se aclaran otras cosas. En este segundo diagrama quedan más claras otras cosas. Mientras que la figura 1 enfatiza el concepto neoplatónico de tríadas y emanación desde una fuente distante hacia abajo, hacia la tierra/mattet, la figura 3 enfatiza la dicotomía u oposición interior/exterior, también importante para la cosmología neoplatónica, gnóstica y egipcia.

Como todos esos modelos o diagramas, se trata sólo de imágenes parciales de realidades que no pueden reflejarse en modelos bidimensionales o incluso tridimensionales. Para ser verdaderamente vistos, los modelos deben ser captados enteramente por el entendimiento mismo, por el Alma Intelectual.

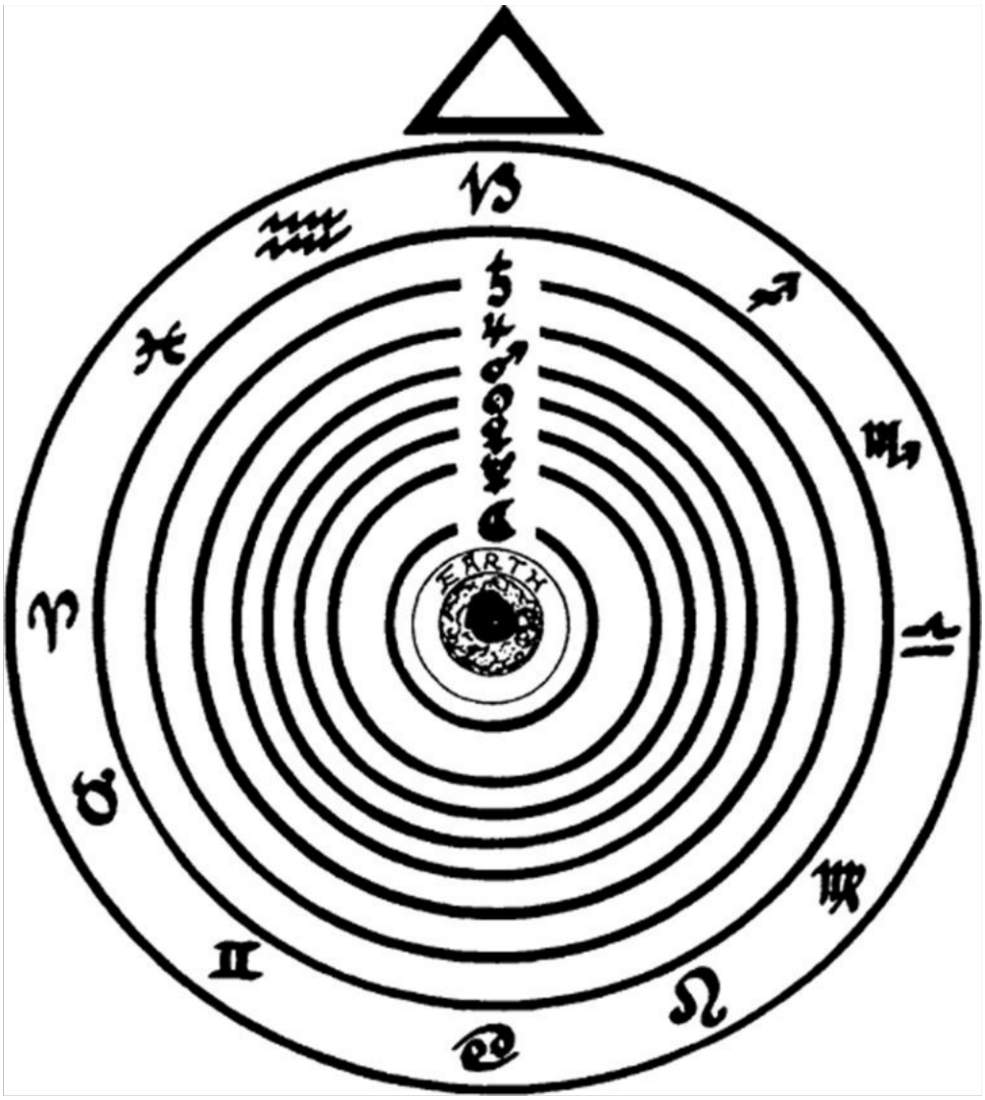


Figura 3. El cosmógrafo helenístico.

El cosmógrafo de la figura 3 está estrechamente relacionado con el modelo científico de la antigüedad precopernicana. Su forma básica, aunque no su significado básico, fue compartida también por muchos maestros gnósticos. El cosmos puede verse dividido en tres grandes zonas: el reino trans-saturniano, el reino planetario y la esfera terrestre. El firmamento, definido por la esfera celeste de las estrellas fijas del Zodíaco, divide el reino planetario de cambio y flujo del reino sobrenatural más allá del cual mora la Tríada Divina. Siete círculos o esferas concéntricas definen el reino de los planetas, que son vistos como expresiones o equivalencias de los dioses y diosas de la mitología. En el centro está el reino de los elementos: éter, fuego, aire, agua y tierra. La esfera terrestre está en el centro de todo este sistema.

todo este sistema. También hay reinos ctónicos bajo la tierra, conocidos en la tradición griega como Tartaros, Hadês y Erebos. Este mapa básico del universo fue elaborado de forma específica por los gnósticos y ambos fueron sintetizados en la visión hermética.

Cosmología gnóstica

La cosmología neoplatónica y estoica se esforzaba por ser científica en el sentido de que era un intento de describir el universo físico en detalle objetivo. No ocurre lo mismo con la cosmología gnóstica. Los gnósticos se esforzaban únicamente por alcanzar el conocimiento espiritual, la gnôsis. Las verdades subjetivas, interiores, tienen primacía sobre todo lo demás. Por esta razón es común que los maestros gnósticos desarrollen cosmologías muy diferentes. Los detalles varían de una escuela a otra, pero los principios son bastante coherentes. A menudo

nuestras únicas fuentes para las diversas escuelas son escritores cristianos que escriben contra los gnósticos. Pero también tenemos muchos textos auténticamente gnósticos, como la Pistis-Sophia o el conjunto de textos encontrados en Nag Hammadi.6

Las principales diferencias entre las visiones gnóstica y neoplatónica del universo radican a menudo en el origen y el valor del cosmos físico, no en su forma. Para los gnósticos, el universo físico es en sí mismo maligno y la creación de un dios maligno.

En esta actitud se opusieron a los gnósticos los neoplatónicos, como Plotino, que dedicó un tratado de las Enéadas (II:9) a esta oposición: "Contra los gnósticos; o contra los que afirman que el Creador del Cosmos y el Cosmos mismo son el Mal".7

En última instancia, la fuente de la cosmología gnóstica se encuentra en el dualismo iranio. Sin embargo, esta forma iraní fue influenciada y reformada significativamente por la filosofía helenística, la mitología y la teología mística judaicas, y quizás incluso por la tradición egipcia, hasta que desarrolló un carácter distintivo a partir del siglo I d.C. Esencial para la mayoría de las escuelas gnósticas es la idea de que el universo material fue creado por un dios al que caracterizan como maligno. Al considerar la cosmogonía judaica, entonces, la clara conclusión gnóstica es que Yahvé es el creador del universo físico y por lo tanto debe ser identificado como el demiurgo maligno.

Según el Apochryphon de Juan en los textos de Nag Hammadi, el universo material se originó cuando Sophia deseó crear un ser sin la cooperación de su consorte, el Espíritu Invisible.

Creó a Ialdabaoth, también llamado Yahvé, que luego cteó el universo material a través de una vasta serie de Aiôns, cada uno gobernado por un Archôn (gobernante).

Y los archôns crearon siete poderes para sí mismos, y los poderes crearon para sí mismos seis ángeles para cada uno hasta que llegaron a ser 365 ángeles. Y estos son los cuerpos pertenecientes con los nombres: el primero es Athoth, tiene cara de oveja; el segundo es Eloaiou, tiene cara de asno; el tercero es Astaphaios, tiene cara de hiena; el cuarto es Yao, tiene cara de serpiente con siete cabezas; el quinto es Sabaoth, tiene cara de dragón; y el sexto es Adonin, tiene cara de mono; el séptimo en Sabbede, tiene cara de fuego resplandeciente.8

Aquí vemos la importancia cósmica del número 365 y reconocemos muchos de los nombres que también se encuentran en la literatura mágica hermética.

La humanidad también fue creada por el Demiurgo Ialdabaoth/Yahweh y su hueste de Archôns. Cuando el Demiurgo insufló vida en la forma humana, comenzó la lucha entre la luz del espíritu y la oscuridad de la materia en la existencia humana. Cristo es una creación espiritual pura del Espíritu Invisible y viene a la humanidad para recordarle su parentesco con la luz, y para ayudar a proporcionar el conocimiento (gnôsis) necesario para ese retorno.

La figura de Cristo suele ser importante en las escuelas gnósticas. No es así en las escuelas neoplatónicas o herméticas. Pero entre los gnósticos Cristo no es visto como hijo de Yahvé, sino de su Padre del Cielo, el Espíritu Invisible. A menudo se identifica a Cristo con la serpiente del Jardín del Edén, que incitó a la

humanidad a buscar el Conocimiento. Ciertas sectas gnósticas consideraban central el papel de la serpiente (heb. nachesh). Dos de estos grupos eran conocidos como los Naasarenos (de la forma grecificada del heb. nachesh, que era naas), o los Ofitas (del griego ophis, serpiente). Se ha teorizado, dado que en el siglo I de nuestra era no existía ninguna ciudad llamada "Nazaret", que el epíteto "nazareno" referido a Jesús significa en realidad Naas-sarene-"el Serpentino".

La secta de los Ofitas nos proporciona un ejemplo de cosmología gnóstica. En la figura 4 de la p. 58 aparece un diagrama del cosmos tal como ellos lo entendían. Es evidente que esta cosmología tiene mucho en común con la planteada por los neoplatónicos. De nuevo tenemos una triple división, pero las fronteras se definen de forma diferente. El "Reino de Dios" está hecho de espíritu puro, el Pleroma. Está formado por los dos círculos exteriores: el del Padre (el Espíritu Invisible) y el del Hijo (el hombre espiritual primigenio). El Hijo forma el vínculo entre el Mundo del Espíritu y el de la Vida inferior. El Padre y el Hijo están unidos por el Amor-agapê. El segundo reino es el de la Vida. También consta de dos círculos, uno de Luz (representado por el color amarillo) y otro de Oscuridad (representado por el color azul). Este reino está gobernado por el espíritu y el alma mezclados.

En su seno está el Círculo de la Vida, el reino activo de Sophia. Esta es la semilla del Alma Divina en el Hombre. Su compleja estructura aparece en la figura 5 de la página 58. Dentro del Círculo de la Vida está la Providencia de Sophía, y en medio de ella hay dos círculos que se cruzan -gnôsis (Conocimiento) y synesis (Perspicacia). Donde éstos se cruzan está la definición de la Naturaleza de Sophia (Sabiduría).

Por debajo del Reino de la Vida está el Cosmos. Suele considerarse como la creación del primer Arconte, y es material (y, por tanto, maligno en la concepción gnóstica). Es una mezcla de materia (cuerpo), alma y espíritu. En el límite exterior de este reino se encuentra el Jardín del Edén. En él están los árboles del Conocimiento y de la Vida, y en su puerta más interior hay una espada flamígera giratoria. Justo debajo de este reino se encuentran las estrellas fijas y, sobre todo, las del Zodíaco. Esta región es la puerta de acceso a las regiones superiores a través del Edén. La entrada a este reino está bloqueada por la serpiente cósmica que rodea el Cosmos. En la tradición gnóstica se identifica con el monstruo marino hebraico Leviatán, mientras que en la tradición helenística se denomina simplemente Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Debajo de la serpiente se disponen los siete reinos planetarios conocidos, cada uno de ellos gobernado por una jerarquía de Arcontes destinados a bloquear e impedir que el alma del individuo regrese a su hogar en el Pleroma.

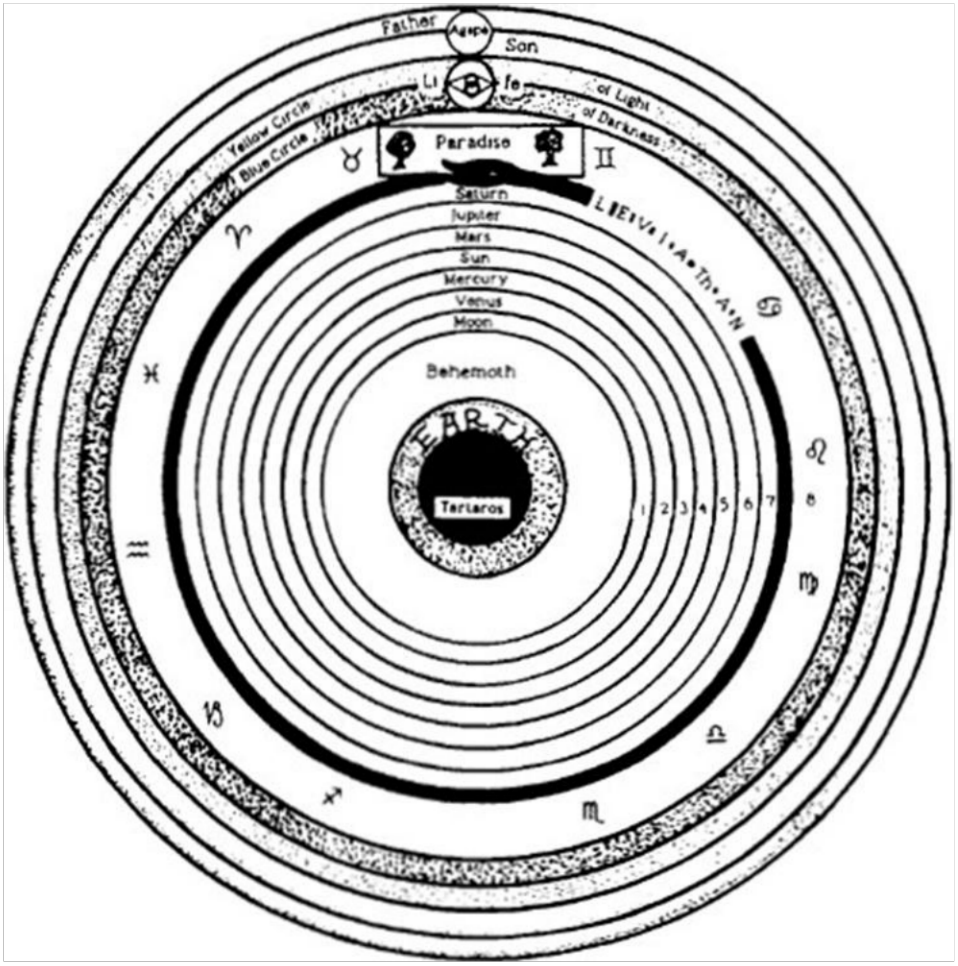


Figura 4. Cosmografía gnóstica.

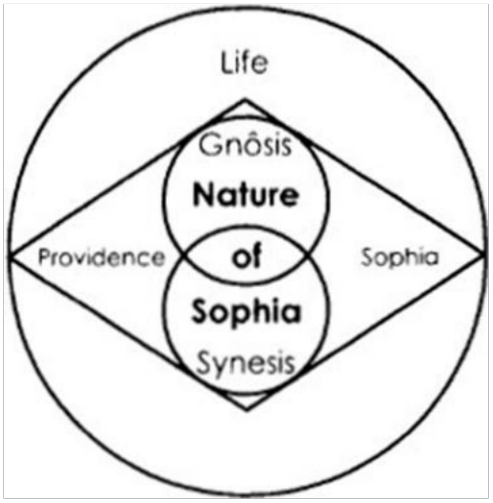


Figura 5. Círculo de la vida.

En el centro del orden mundial está la Tierra. Justo por encima de la Tierra, y por debajo de la esfera de la Luna, se encuentra el reino atmosférico lleno de entidades aéreas -daimôns, ángeles, etc.-. Además, la Tierra no es exactamente la región más baja del mundo: debajo de ella se encuentran las regiones infernales, como Tartaros y Erebos. Es de estos reinos aéreos e infernales de donde los primeros magos herméticos obtenían con más frecuencia la ayuda de entidades en su práctica de la goêteia.

Para el gnóstico, toda esta especulación cosmológica tenía por objeto explorar las maquinaciones del cosmos maligno para que el gnóstico individual pudiera llegar a comprenderlas y, finalmente, escapar de ellas en un peligroso viaje fuera de las casi infinitas trampas materiales del mundo. La magia como tal sólo era importante para el gnóstico como herramienta de escape y pasaje seguro a través de los Aiôns de vuelta al reino del espíritu puro. Un gnóstico nunca se dedicaría a la magia del tipo que se encuentra en los papiros mágicos.

Las tecnologías mágicas se utilizaban únicamente para llevar a un individuo a la gnôsis y para ayudar al espíritu en su lucha por atravesar las jerarquías aiónicas. Algunos textos gnósticos, por ejemplo el Libro copto del jeu, dan los "conjuros" necesarios en cada nivel para forzar al Archôn a permitir el paso del espíritu.9 Estos conjuros y los nombres de las diversas entidades que habitan los Aiôns son a menudo idénticos en tipo a los que se encuentran en los papiros mágicos. La finalidad de los conjuros es también muy similar a la de las fórmulas encontradas en el Libro egipcio de la llegada del día, mucho más antiguo.10

Cosmología egipcia

Debido a que la tradición hermética tiene sus raíces geográficas en suelo egipcio y seguramente contiene conceptos egipcios justo debajo de la superficie, se necesita una discusión de las ideas básicas de la antigua cosmología de Khemet para entender los elementos presentes en la visión hermética del mundo. Todos los aspectos del estudio del antiguo Egipto plantean enormes dificultades.

La historia de esa cultura se extiende a lo largo de 5.000 años y parece engañosamente constante en su forma externa. En realidad, la cultura y la religión egipcias sufrieron muchos cambios a lo largo de su milenaria historia, y el país siempre fue más un mosaico de culturas locales (cada una con sus valores y mitos particulares) que una cultura unificada.

Lo único que mantenía unidas a estas culturas era el río Nilo. Las consideraciones geográficas debieron sugerir a los egipcios algunos aspectos de la cosmología. Egipto se llama la Tierra Negra (Khemet) porque el desbordamiento anual de las aguas del Nilo aporta suelo fertilizante y poso a la tierra que se encuentra a pocos kilómetros a ambos lados de las orillas del río. Esto hace que la tierra sea rica y fértil debido a los depósitos de limo oscuro, todo ello sin precipitaciones. La tierra más allá de la fértil franja oscura es totalmente desértica y se llama la Tierra Roja. Este proceso regular, aunque misterioso, de inundación anual, y la estricta división entre la tierra fértil interior y la desolada tierra exterior también resultaron importantes para las concepciones cosmológicas egipcias.

En realidad, existen varios mitos cosmogónicos principales en la tradición egipcia. Las distintas ciudades o regiones tenían sus propios mitos locales sobre el origen del mundo. Dos de los más importantes y los más interesantes para el hermetista son los de Heliópolis (Ciudad del Sol) y Hermópolis (Ciudad de Hermês = Thoth). Antes de que pudiera tener lugar el nacimiento del cosmos, debían estar presentes tres cualidades o poderes: Hu (expresión divina), Heka (poder mágico) y Sia (conocimiento divino). Atum (Rê), la primera entidad, ejercía estos poderes para dar forma al cosmos. En la cosmología de Heliópolis, esta primera entidad, Atum (el Todo), dio origen a la primera pareja cósmica: Shu (Espacio o Aire) y Tefnut (Humedad o Agua) mediante un acto masturbatorio de creatividad. De esta pareja nacieron Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus el Viejo. Toda la cosmogonía heliopolitana se muestra en la figura 6 de la p. 61.

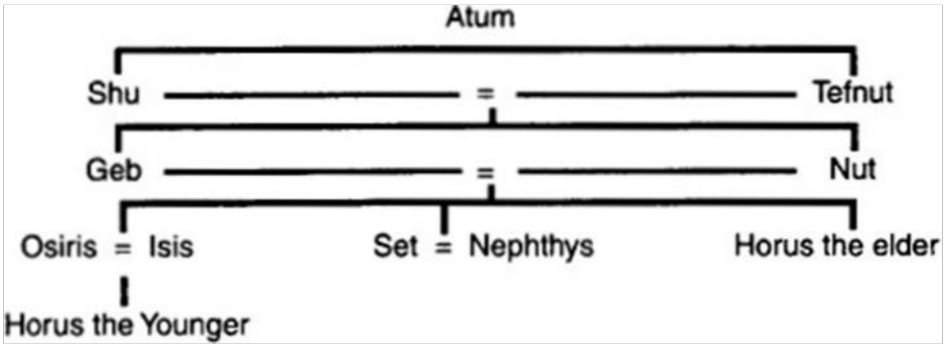


Figura 6. La cosmogonía heliopolitana.

Otro mito, quizá más abstracto y sofisticado, procede de Hermópolis, donde se habla de cuatro pares de entidades que representan La Nada u Ocultación, el Sin Fin o Sin Forma, la Oscuridad y la Inercia, que se unen para formar un gran huevo cósmico del que nace la Inteligencia (Thot). Toda la cosmogonía hermopolita aparece en la figura 7 de la p. 62.

La forma real del mundo, tal como la entendían los egipcios, es sólo un poco más singular. En los primeros tiempos, los egipcios miraban hacia el sur con fines rituales; el sur es la dirección de la que proceden las aguas crecientes del Nilo. En cualquier caso, ésta debía de ser la fuente de la vida terrenal. Sabemos que originalmente miraban hacia el sur porque la palabra egipcia para norte significaba "parte posterior de la cabeza", mientras que las de este y oeste son "izquierda" y "derecha" respectivamente. En épocas posteriores, esta "australización" se convirtió en una verdadera orientación cuando, con el aumento de la importancia del sol en la vida cultual egipcia, la dirección ritual se cambió al este.

Al parecer, el culto solar se desarrolló en el delta del Nilo y se extendió por todo el país cuando el norte conquistó el sur hacia 2950 A.C.

La cosmología egipcia impresiona por su naturaleza aparentemente primitiva. Los principios abstractos en los que se basa la cosmología quedan a menudo oscurecidos por la multiplicidad de imágenes externas y la mutabilidad de esas imágenes. Los principios cosmológicos básicos de los egipcios giraban en torno a su deseo de simetría y su sensación de que el espacio era limitado. En su forma más simple, el cosmos egipcio aparecía como se muestra en la figura 8 de la p. 63.

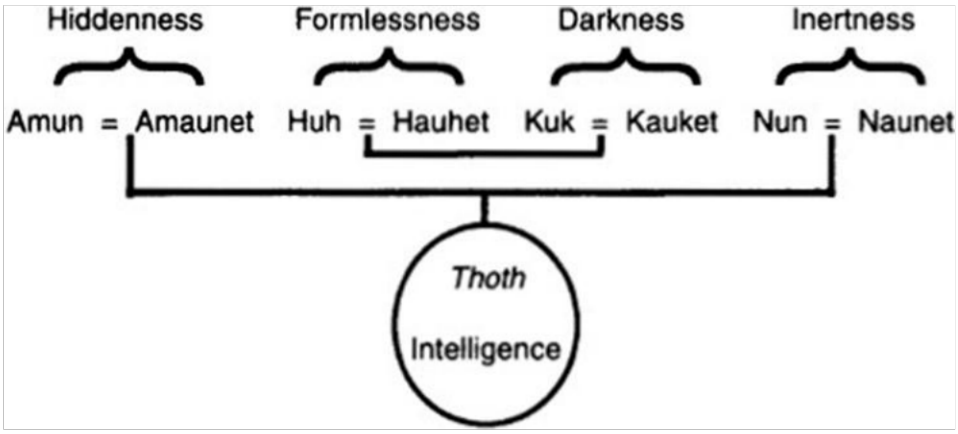


Figura 7. La Cosmogonía Hermopolita.

Nuez es el Cielo o bóveda celeste. Está sostenida por cuatro columnas o pilares en los cuatro puntos cardinales. A veces se las equipara con tchamscepters. (Véase la discusión sobre el dios Set en la página 89.) Shu es el Espacio entre el Cielo y la Tierra (Geb). Geb es una llanura plana -que es Egipto con el Nilo corriendo a través de su centro. Alrededor de los bordes de esta planicie la tierra es accidentada o montañosa. Estas son las tierras extranjeras fuera de Egipto. Toda esta placa de tierra flota sobre una masa de agua primitiva: Nun. Debajo de ella hay un reino llamado Dat o Duat: el "Inframundo". Es en el Duat donde el Sol desciende cada noche, y es en este lugar donde también descienden las almas de los muertos.

La cuestión de la "ubicación" del "Inframundo" es problemática. En la antigüedad, este reino se identificaba con la parte septentrional del cielo nocturno, donde las estrellas "no conocen la destrucción".

Se refiere a las estrellas circumpolares que siempre están en el cielo y nunca se sumergen bajo el horizonte. La Duat contiene el "Campo de los Juncos" y el "Campo de las Ofrendas", donde los

muertos pueden vivir eternamente como un akh, "espíritu efectivo". En épocas posteriores, la ubicación de la entrada a la Duat se desplazó del norte al oeste.

En la figura 8 de la página 63 se muestra una disposición especial alternativa sugerida por algunos textos. Aquí el Sol sale por el este después de renovarse en las aguas de Nun. Luego viaja por debajo de la bóveda celeste en el bajo cielo (nenet) -considerado como metal pulido- hasta que de nuevo se sumerge en el reino acuoso sólo para elevarse a lo largo del exterior de la placa interior. Es la luz del Sol que entra por los agujeros de la placa la que explica la luz de las estrellas fijas. El Campo de los Juncos se encuentra al este, en la Duat, donde el Sol renace cada día, y el Campo de las Ofrendas (Hetep) se encuentra al oeste, en Imentet.

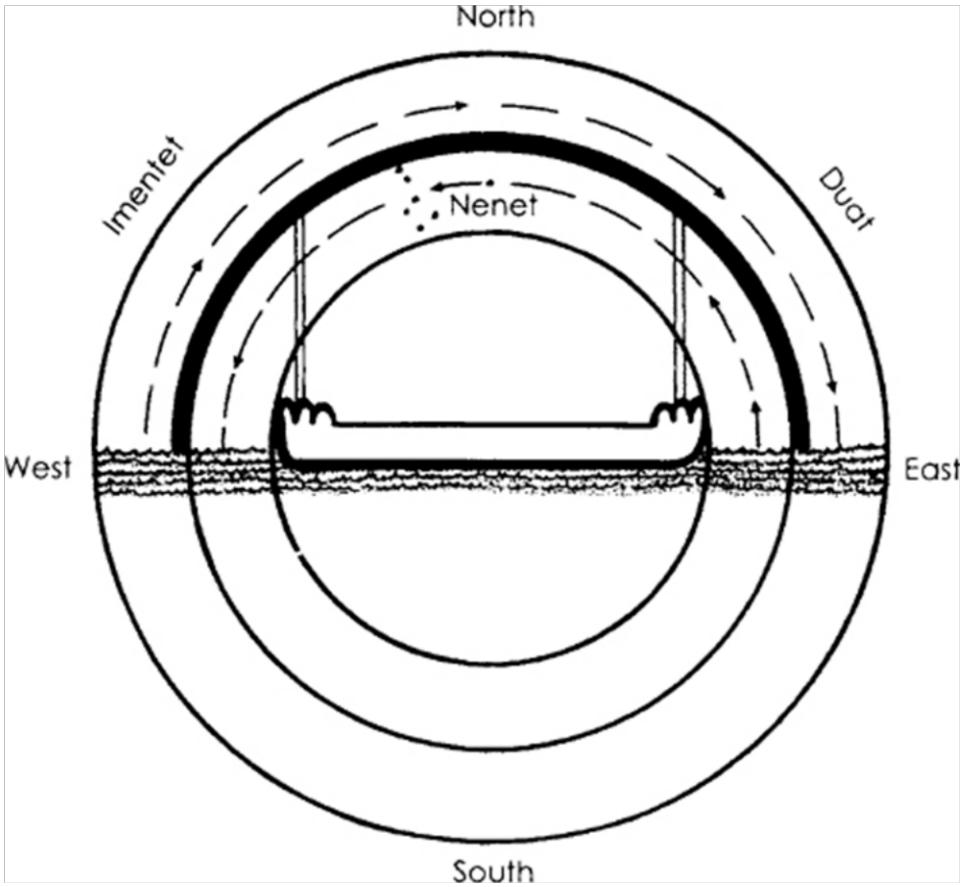


Figura 8. El conógrafo egipcio.

Cosmología hermética

La cosmología hermética es un mosaico original y polifacético de cosmologías tomadas de filosofías helénicas (como las de Platón y Aristóteles), del estoicismo helenístico y del neoplatonismo, así como de mitologías y tradiciones religiosas judaicas y egipcias. No existe una única cosmología hermética, como tampoco existe una única cosmología gnóstica. Sólo hay cosmologías individuales reveladas por maestros herméticos individuales a través de los textos que escribieron. Para comprender plenamente la cosmología hermética -y en última instancia también la antropología y la teología- hay que hacer varias cosas. En primer lugar, hay que leer y estudiar un gran número de enseñanzas herméticas individuales. Deben estudiarse los sistemas contenidos en el Corpus Hermeticum11 , así como las doctrinas de los neoplatónicos, los estoicos y, especialmente, las de los gnósticos.

A continuación, estas doctrinas deben ser activadas a través de las formas más elevadas de trabajo operativo de

de las que seas capaz. Después de haber hecho esto durante algún tiempo -normalmente un periodo de varios años- debes empezar a crear tu propia doctrina personalizada basada en tu trabajo operativo y experiencial. Entonces, y sólo entonces, podrá empezar a enseñar su doctrina y, por lo tanto, comprenderla verdaderamente.

Los principales elementos de una cosmología hermética pueden deducirse del material ya proporcionado en este capítulo. Sin

embargo, es necesario un estudio más amplio para seguir avanzando. El hermético postmoderno puede aceptar o adoptar otras cosmologías. El objetivo final es la creación de su propia cosmología basada en una síntesis particular de los elementos que la componen. Según todas las pruebas objetivas, esta creatividad cosmológica ecléctica es un denominador común entre todas las "escuelas" de Hermetismo de la antigüedad. La lección que debe extraerse de este hecho se la dejamos a usted para que reflexione.

Primera parte de una epístola de Abaris a Amonio

(Traducida de una lengua desconocida)

I. INTRODUCCIÓN:

1. En nombre del hijo primogénito del Caos, que es la Inteligencia, ¡te saludo desde la tierra del día eterno!

2. Me has pedido que ponga en palabras mi Conocimiento de los orígenes de los ordenamientos del mundo. Aquí están mis pensamientos perfectamente ocultos. A ti te corresponde revelarlos y abrirlos.

3. 3. Lo que lees aquí no es más que una continuación de lo que aprendiste cuando vivías conmigo hace mucho tiempo.

II. COSMOGONÍA:

1. Antes de que el tiempo comenzara y antes de que la Naturaleza se moviera sobre la faz del vacío, Dios -la Mente- habitaba en la oscuridad y la soledad; como un huevo en el espacio era la Mente.

2. Incluso la mente no sabía nada, porque no había nada inteligible. Pero en seguida la Mente pensó el primer Pensamiento, y entonces hubo dos. Entre estos dos, la Mente, que es el novio, y su novia, que es su Pensamiento, y cuyos labios gotean miel porque es sabia

-todas las cosas inteligentes llegaron a ser.

3. En su dicha, la Mente y su Pensamiento, que moraban con él, engendraron una miríada de vástagos, aunque no los conocían. De los labios dulces como la miel de Sophia, como se llama hoy al Pensamiento de la Mente, brotó una eternidad de círculos, cada uno más pequeño y menos parecido a ella que el anterior.

4. Aunque no sabía lo que hacía, sus creaciones le proporcionaban un gran placer.

5. Así nacieron los Archôns, y sus Aiôns, que gobiernan y vigilan y custodian con ferocidad.

6. Pero cuando su placer creador hubo pasado, nació en ella un ardiente deseo de Conocer lo que había más allá.

7. Este deseo le fue legado por su esposo en la noche de bodas. Este fue su primer regalo, pero el último será la revelación que ella reciba cuando se reúnan.

8. Dotada de su ardiente deseo de Saber, partió hacia los reinos creados. Al entrar en cada uno de los sucesivos Aiôns que habían salido de sus propios labios, esperaba encontrar la dicha que había conocido con su esposo, pero sólo encontró dolor y tristeza al ser violada y obligada a sufrir a manos de cada uno de los Arcontes. Con cada una de sus violaciones, el Aiôn en el que

habitaba se llenaba de criaturas y adquiría forma. Cuando se completaba su violación en un Aiôn, pasaba al siguiente.

9. Al descender por debajo del reino de los Aiôns, llegó al centro de todo, donde brillaba un agua celestial. En esta agua se reflejaba la imagen del reino de arriba, de donde procedía. En esta inmensidad habitan doce criaturas que la ciñen desde fuera y doce que la anclan desde dentro. Y las segundas doce son siete y cinco en número.

10. Mientras estuvo en la tierra, Sophia tomó sobre sí un cuerpo, para poder llegar a conocer los caminos de la tierra. Pero en la tierra era poco diferente de como era entre los Aiôns. Y en la tierra, las criaturas surgieron de sus violaciones.

11. El recuerdo de su esposo casi se había desvanecido de su memoria. Pero lo que tenía de él, se lo impartió a sus hijos para que pudieran ser inculcados con alguna medida de su don de deseo.

12. Y así fue como el cosmos y la tierra en medio de él se completaron a través de los sufrimientos del Primer Pensamiento.

13. Podría hablarte de la búsqueda de la Mente por su Pensamiento, y de cómo la buscó a través de las eternidades de las edades, pero eso debe esperar a otro día.

III. COSMOLOGÍA:

1. Hoy lo que debes aprender, sin embargo, es la forma del cosmos tal como es hoy.

2. El reino de la Tierra, donde habitas ahora, consta de cuatro elementos básicos. Estos son la Tierra, el Agua, el Aire y el Fuego.

Un quinto, el éter, los conecta con los reinos superiores y con las formas celestiales de los elementos básicos.

3. Debajo de la Tierra se encuentran las regiones infernales, o inferiores, donde aún reina el Caos y es rey Tifón. Hay tres reinos ctónicos: Hades, Erebos y Tartaros.

4. Pero por encima de la Tierra se extiende una gran extensión de Aire. En este Aire habitan toda clase de daimôns. En los confines del reino aéreo, la Tierra está envuelta por un halo de éter y en él habita una hueste de 365 daimôns.

5. 5. Más allá del reino etéreo que rodea a la Tierra hay siete círculos, cada uno de los cuales es exterior al anterior.

6. El primero de ellos está habitado por la Luna, que recibe el nombre de la diosa Selênê, a la que los romanos llaman Luna.

7. Luego está el reino de Hermês, o Thoth, a quien los romanos llaman Mercurio.

8. 8. Luego está el reino de Afrodita, a quien los romanos llaman Venus.

9. Luego está el reino del Sol, que también se conoce como Hélios o Rê, y a quien los romanos llaman Sol.

10. Luego está el reino de Ares, a quien los romanos llaman Marte.

11. Luego está el reino de Zeus, o Amón, a quien los romanos llaman Júpiter.

12. 12. Luego está el reino de Kronos, a quien los romanos llaman Saturno.

13. Más allá de los confines de Saturno se encuentran las puertas de acceso a las regiones superiores. Estas son las doce criaturas vivientes de Zodiacus que gobiernan los reinos de abajo.

14. Pero de las estrellas no hay ninguna más poderosa que las que llamamos Inmortales, que nunca conocen la muerte ni la decadencia. Estos son los eternos del cielo del Norte, donde mora la Inteligencia Eterna.

15. Hay muchas puertas de acceso a las regiones excelsas donde mora la infinidad de Aiôns.

16. Cada Aiôn es gobernado por un Archôn y cada uno es expresión de una Palabra que surgió de la primera Palabra pronunciada por Dios, la Mente, que fue encarnación de su Primer Pensamiento, y que permanece oculta para él hasta que sea capaz de encontrarla en la región inferior.

IV. CONCLUSIÓN:

1. Esto es todo lo que tengo que decir por el momento sobre la forma y la naturaleza del mundo.

2. Busca los misterios!

Las teorías de la cosmología son esenciales para el verdadero progreso en el arte y la ciencia de la mageia o teurgia. Tales teorías actúan como un marco para las operaciones mágicas que a su vez refinan las "meras teorías" en verdaderas enseñanzas - doxa - basadas en la experiencia y el Conocimiento real (gnôsis).

Muchos antiguos herméticos raramente se entregaban a la magia operativa, pero todos practicaban una forma abstracta de mageia. Otros evolucionaron hasta un punto en el que ya no

necesitaban realizar trabajos operativos. En ambos casos, lo que finalmente se practicaba era una forma pura de mageia en la que el universo subjetivo individual -el nous

-entraba directamente en el universo subjetivo mayor: el Nous, y ejercía su voluntad (thelêma) sobre él.

Los papiros mágicos originales están llenos de referencias a modelos cosmológicos que indican que los magos que registraban las operaciones estaban íntimamente familiarizados con complejas imágenes del mundo. Un análisis completo de las referencias cosmológicas en los papiros antiguos revelaría resultados interesantes.

Tales misterios deben dejarse al individuo para que los descubra. Desde un punto de vista operativo, lo más importante es comprender que la tierra y la vida terrenal son el punto focal de la mageia hermética.

Las influencias proceden principalmente de los dioses, daimôns o ángeles que moran en los elementos -Tierra, Agua, Aire, Fuego y Eter-, así como en los cielos o bajo la tierra en los reinos ctónicos. Hay otros poderes (Gk.δυναηζ)que se informan en estas esferas de las que los magos pueden extraer tanto conocimiento como poder personal si entienden cómo acceder a estas esferas.

1Para información sobre el Corpus Hermeticum, véase Walter Scott, Hermetics, Vol. I (Boston: Shambhala, 1985), p. 169. Texto aquí y en la p. 47 de Libellus III y VI.

2Garth Fowden, El Hermes egipcio: A Historical Approach to the Late Pagan Mind (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993).

3Para la traducción del Timeo, véase Edith Hamilton, Plato: The Collected Dialogues (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), pp. 1151-1211.

4Plotino, Las Enéadas, Stephen MacKenna, trad. (Londres: Penguin, 1991).

5Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah: The Book of Creation (York Beach, ME: Samuel Weiser, 1990). Gershom Scholem, ed., Zohar: The Book of Splendor (Nueva York: Schocken, 1949).

6C. Schmidt, ed., Pistis-Sophia, V, MacDermot, trans. (Leiden: Brill, 1978).

7Plotino, Las Enéadas, Stephen MacKenna, trad. (Londres: Penguin, 1991), pp. 108-132.

8Para información sobre el Apochryphon de Juan, véase James M. Robinson, The Nag Hammadi Library

(Leiden: Brill, 1977), p. 105.

9C. Schmidt, ed., The Books of jeu and the Untitled Text in the Bruce Codex, V. Mac-Dermot, trans. (Leiden: Brill, 1978).

10Este texto es más conocido como El libro de los muertos. Existen varias traducciones. La mejor es la de

T. C. Allen, trad., The Book of the Dead or Going Forth by Day (Chicago: University of Chicago Press, 1974).

11Para información sobre el Corpus Hermeticum, véase Walter Scott, Hermetics, vol. 1.

ANTROPOLOGÍA HERMÉTICA

La mageia es el arte de expresar eficazmente la voluntad del individuo en el mundo. Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza del individuo, del yo, del Hombre-el Anthrôposi Las respuestas a estas preguntas son esenciales en la práctica de la mageia hermética. Ello se debe a que el desarrollo o transformación del yo debe ocurrir paralelamente al aumento del poder técnico personal. El mago debe tener una comprensión de lo que constituye el ser humano (Anthrôpos), así como de lo que constituye el mundo (Kosmos) para saber cómo practicar la mageia.

De lo que hablo aquí es de una antropología real: una comprensión de la naturaleza del ser humano en su totalidad. Lo que, en términos actuales, podría considerarse una combinación de fisiología (cuerpo) y psicología (mente, alma y espíritu). Aunque los griegos más antiguos parecen haber tenido una comprensión instintiva de la distinción entre psychê (alma) y physis (naturaleza), esta dicotomía fue menos comprendida por los egipcios y otros sistemas de oriente. Las distintas culturas han tenido ideas diferentes sobre lo que es ser un ser humano.

Pero tanto si se considera la antropología helenística como la egipcia o la judaica tradicional, el sistema indica un conjunto de términos mucho más detallados y precisos para la composición del ser humano total de lo que se suele disponer en términos modernos. Esto se debe al hecho de que los antiguos estaban más familiarizados e intimaban más con estas partes de sí mismos. Es esta comprensión la que intentamos recuperar en el estudio de las antropologías antiguas.

Como en el resto de la tradición hermética, la antropología hermética es ecléctica y se nutre de fuentes que ya hemos aprendido a esperar: Filosofías y religiones helenísticas, gnosticismo, enseñanzas judaicas y tradiciones religiosas egipcias. Y de nuevo el aspirante a seguidor del camino hermético postmoderno debe beber profundamente de estas fuentes y finalmente crear una síntesis personal a partir de esos elementos.

Antropología helenística

Aunque otras antropologías también pueden ser importantes para la comprensión total de las enseñanzas herméticas, es claramente la de los griegos la que nos da la mayor comprensión del sistema mágico de los papiros, además de ser la que tiene los vínculos más profundos con nuestras propias formas de pensar hoy en día. El vínculo viene dado por dos cosas. En primer lugar, el antiguo sistema griego está vinculado al nuestro por su identidad primigenia. La lengua de los griegos y la que hablamos hoy fueron una sola. Los académicos denominan indoeuropeo a este protoidioma, aunque los más románticos lo llaman "ario". (En realidad, "ario" sólo se refiere a la rama oriental de la familia indoeuropea y técnicamente no tiene nada que ver con la tradición europea, salvo por influencias posteriores). También la helenización generalizada, aunque secundaria, de nuestra propia jerga técnica proporciona un vínculo. La mayor parte de nuestra terminología "científica" para asuntos relacionados con la fisiología o la psicología deriva en última instancia del griego (normalmente a través de un intermediario erudito latino).

El término griego antiguo para designar al ser humano en su totalidad era anthrôpos. Incluía las complejas estructuras psíquicas junto con las partes físicas naturales. Estos componentes físicos se denominaban demas, que significaba el marco de la estructura anatómica del cuerpo, o sôma, que se limitaba más estrictamente a la sustancia material. Sôma es también la palabra utilizada para designar al cadáver sin vida.

El término ampliamente utilizado para designar el alma, psychê, tenía originalmente un significado muy específico, aunque amplio. La gnôsis podría denominarse la forma activa de la persona. Es la fuerza vital capaz de separarse del cuerpo con la muerte (o mediante técnicas mágicas). Puede existir en el Hades o en Tartaros y renacer. La gnôsis es la "sombra" o "espíritu" incorpóreo que puede sobrevivir a la muerte. Sin embargo, es particular de cada individuo, aunque también puede elevarse al nivel de un dios (theos) o de un daimôn (daimôn).

Lo más característico de la psicología indoeuropea es la distinción estructural entre un aspecto cognitivo o intelectivo y otro reflexivo o emotivo de la mente.

(Se trata, sin duda, de una comprensión intuitiva y "precientífica" de la dicotomía de funciones que suele explicarse hoy en términos de hemisferios izquierdo y derecho del cerebro). Los antiguos griegos solían denominar timos al aspecto emotivo o vitalista. Esta palabra proviene de una raíz que significa "tormenta, furia o precipitación". Originalmente es la sede de la vitalidad, el deseo, la ira, el coraje, etc. Los escritores antiguos nunca pensaron que el thymos estuviera en el Hades. Está vitalmente conectado a la vida en este mundo. El otro aspecto de la mente se denomina nous. Su carácter mental e intelectual lo

hizo más prominente en el lenguaje de los escritores filosóficos de todas las tradiciones. El nous contiene las formas y estructuras intelectuales del pensamiento y el poder de la memoria (mneme). Los filósofos posteriores utilizaron los términos phrenes (sentidos), originalmente prácticamente un sinónimo de nous que significaba razón. Tradicionalmente, tanto el thymos como el nous se han situado en el "corazón" (kardia) del individuo. Algunos lo han interpretado como el corazón físico, aunque también puede significar simplemente la esencia más íntima o el núcleo de la persona.

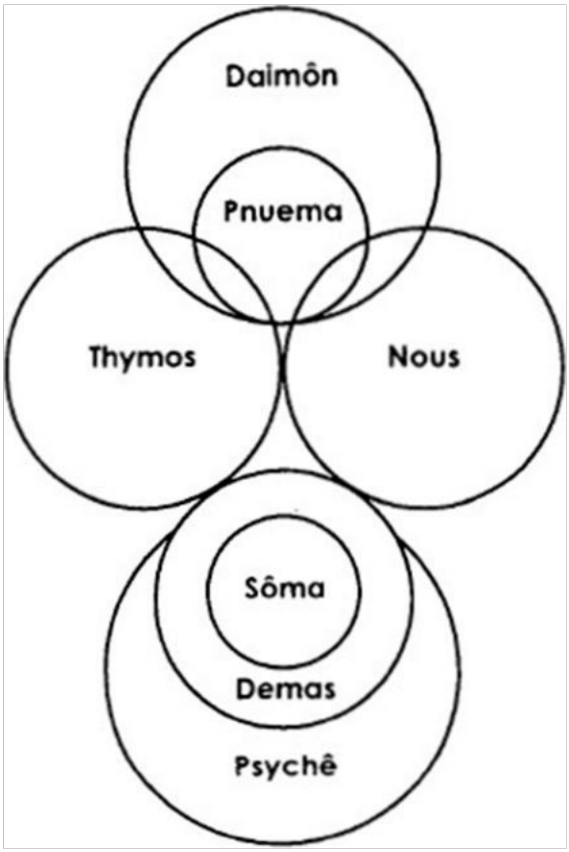


Figura 9. El alma helenística.

El uso del término pneuma, aliento, para significar cualquier cosa que no fuera el proceso fisiológico de la respiración sólo llegó con la influencia judeocristiana en el último periodo helenístico. En última instancia es una traducción de la idea del hebreo ruah. Por lo demás, su significado está contenido en los griegos psychê y thymos.

De enorme interés para los magos es la idea del daimôn. Un daimôn es esencialmente un semidiós o cuasi-divinidad de propensiones buenas o malas, que puede, mediante la aplicación de técnicas mágicas, unirse a un individuo. El individuo puede, mediante un acto de voluntad, asimilarse a la esencia de un daimôn y asumir sus poderes como propios. La gnôsis de un individuo puede elevarse al nivel de un daimôn tras la muerte física o, a la inversa, la gnôsis y el daimôn preexistente pueden fusionarse durante la vida de un individuo.

El daimôn y su relación con los conceptos afines de angelos y theos se tratarán en el capítulo siguiente.

En la figura 9 de la p. 72 se muestra una estructura conceptual del alma helenística.

Antropología egipcia

Los conceptos del antiguo complejo psicosomático egipcio se han incluido en una amplia variedad de literatura de tipo ocultista desde hace más de 100 años. Gran parte de ella ha adolecido de dos tendencias frecuentes en este tipo de literatura: ha estado desfasada y fuera de contacto con la egiptología más reciente, y a menudo ha tendido a proyectar sobre la evidencia egipcia

conceptos ya familiares a cualquier escuela ocultista a la que perteneciera el autor.

Para el teósofo, los conceptos egipcios parecían "notablemente teosóficos", y así sucesivamente. De hecho, los egipcios se veían a sí mismos y al mundo que les rodeaba de una manera única. El hermético postmoderno debería intentar comprender este punto de vista lo más posible desde dentro de sí mismo

Hay muchos aspectos de la antropología egipcia que pueden parecer extraños a la mente europea moderna. El grado en que la persona individual sólo tenía sentido en el contexto de lo social es sólo uno de ellos. No fue hasta la XVIII dinastía (hacia 1500 a.C.) cuando la palabra para designar al ser humano, remetch (rmt), se utilizó en sentido singular; antes sólo aparecía en el colectivo remetchu (rmtu).

(Las formas entre paréntesis corresponden a los valores fonéticos de los caracteres jeroglíficos. Véase la tabla 1, página 108). También es notable el grado en que los egipcios no reconocían una dicotomía entre el cuerpo y el alma(s). Por eso les parecía tan importante para el futuro del alma conservar el cuerpo físico en el proceso de momificación.

La antropología egipcia consta de tres grandes categorías: el yo corporal, el yo social y el yo psíquico.

Son tres partes de un todo, que se identifica sobre todo con el yo físico o corpóreo, el ha (h'). Esta palabra también podría significar "cuerpo", al igual que las palabras djet (dt), hemef (hm.f) o het (ht). El djet también significa el "yo interior", mientras que hemef se usa sólo de dioses y reyes. Het es el más

"físico" de todos los términos, ya que también se emplea con animales e incluso con plantas. En realidad significa el "vientre". Los antiguos egipcios consideraban que la región del abdomen era la sede de los afectos o instintos y el lugar donde se almacenaba el poder mágico (heka). Todos estos términos indican un estado del ser totalmente físico, que la mente europea moderna también consideraría "psicológico".

La ausencia total de la dicotomía cuerpo/mente o imagen/realidad da pie a la idea de que la imagen o la forma de una persona tiene un efecto determinante en el alma, sobre todo en la otra vida. El aspecto más importante de la imagen es el rostro. Por eso las imágenes sarcófagas retratan indistintamente la forma del cuerpo, mientras que se concentran con gran detalle en los rasgos del rostro. Por eso los egipcios daban tanta importancia a la cosmética. La propia palabra "cosmético" significa en realidad "arreglar u ordenar (adecuadamente)", es decir, "hacer a imagen del mundo (kosmos)". Éste, como tantos otros términos egipcios, se tradujo a la lengua griega. Cuando los egipcios se aplicaban cosméticos en el rostro, en realidad estaban creando imágenes inmortales dentro de sus seres. Las características individuales se minimizaban en favor de una estilización del yo como imagen humana arquetípica que era inmortal.

Otro aspecto externo es la "sombra", llamada en egipcio khaibet o cerrado (h3jbt o shwτ). Es la apariencia o imagen de la persona en su conjunto, pero a veces se equipara con el propio cuerpo físico o cadáver sin vida.

Dos principios regían el yo social: el favor (hezui) y el orden correcto (ma-at). Se pensaba que todos los esfuerzos realizados

por los individuos eran instigados por el rey, cuyo "favot" iniciaba dichos esfuerzos. Todas las acciones de los individuos se consideraban en el contexto cooperativo de ma-at y, por el poder de ma-at, se recompensaba la acción colectiva. Este aspecto social del cuerpo-alma se encontraba en un estado decadente en la época del periodo helenístico de la historia egipcia. Los papiros mágicos y el Corpus Hermeticum son testimonios de la supremacía de la voluntad individual sobre la colectiva en el antiguo estatismo egipcio del estatismo egipcio antiguo.12

Cabe señalar que desde los primeros tiempos la causa de la voluntad individual fue defendida por el dios Set (Tifón). Aunque el culto oficial a Set decayó en los últimos periodos de la historia egipcia a medida que ascendía el de Osiris, el espíritu tifónico fue ganando poder a medida que se afianzaban las escuelas filosóficas y religiosas extranjeras procedentes de Grecia y Oriente.

El órgano principal de la verdadera actividad "psíquica" -es decir, pensar, sentir, etc.- es el ab ("corazón"). Se trata del yo más íntimo, la sede del conocimiento y la razón, así como de la emoción. Es aquí donde se desarrolla el conflicto intrínseco entre la afirmación de la voluntad individual y el sentido correcto de cooperación con los complejos sociales. Equilibrarlos y armonizarlos era la tarea del ab egipcio. El yo más externo se encarna en la lengua y se simboliza con el nombre ren.

Los términos más utilizados como "conceptos del alma" entre los egipcios son el ba (b3) y el ka (k3). De hecho, normalmente no son utilizados por la persona viva en absoluto, aunque están presentes en la vida.

Sólo se activan tras la muerte. El ba es el cuerpo o alma post mortem, la "vida en la muerte", mientras que el ka es el "doble corporal" de la persona. Sin embargo, el ka puede activarse en vida mediante ciertas tecnologías mágicas.

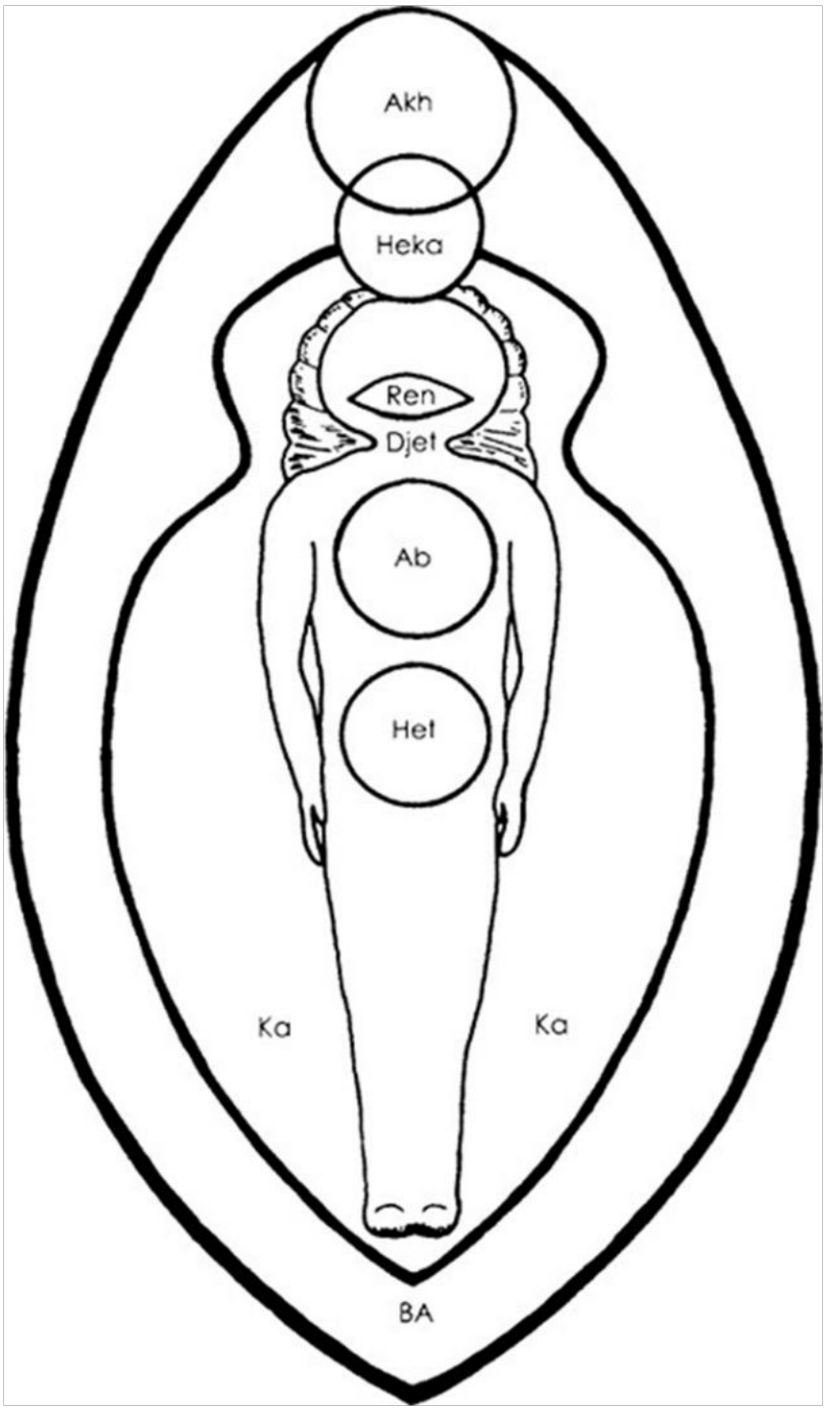


Figura 10. La antropología egipcia.

Quizá más importantes para el mago que estas dos funciones sean el akh (j3h) y el heka (hk3) o akhu (3hw). El akh es el "espíritu efectivo" que puede volverse inmortal en las regiones imperecederas del cielo nocturno del norte. Es la verdadera entidad individual post mortem. Se Debe poseer heka ("poder mágico") para sobrevivir. Éste se almacena en el "vientre" (het) en vida y debe guardarse y protegerse cuidadosamente después de la muerte. (Véase la figura 10, La antropología egipcia, página 76.)

El heka es importante para el mago tanto en la vida como en la muerte. Esta fuerza es aquella con la que el dios creador Atum-Rê creó el cosmos. Se personifica como el dios Heka, sin el cual los demás dioses no podrían existir. Es la "Primera Obra", también llamada Khunum en el panteón egipcio.

En la vida, los magos utilizan la heka, también sinónimo de "palabra mágica", para potenciar su voluntad. Esto también se hace mediante una especie de carisma utilizado para ejercer influencia sobre los corazones de los demás. Las palabras que lo designan hacen hincapié en la idea de miedo -neru (nrw)- o en la idea de vida -merut (mrwt)-.

Tal vez sea imposible comprender totalmente el modo en que los egipcios pensaban de sí mismos y del mundo que les rodeaba. Pero debido a la importancia de las personas de herencia egipcia en la tradición Hetmética, debemos intentar tender un puente con herramientas racionalmente intuitivas como ejercicio de uso de estas herramientas. Es posible que muchos egipcios herméticos expuestos por primera vez de adultos al pensamiento filosófico y mágico helenístico tuvieran que ejercitar facultades

similares para captar la verdad con la que los sistemas helenizados les desafiaban.

Al luchar con los problemas a la inversa, invertimos el flujo del tiempo y recreamos sus experiencias en la realidad.

Antropología mística judaica

Aunque la mitología y la teología judaicas o hebraicas desempeñaron un papel importante en el desarrollo de las concepciones mágicas y cosmológicas herméticas, la antropología o psicología de los antiguos hebreos fue relativamente menos importante. Sin embargo, debido al vitalismo promovido por estos adoradores del Demiurgo (tal como lo veían los Herméticos), el concepto del aliento físico como concepción psíquica dominante se generalizó. La psicología más compleja presentada en la literatura cabalística medieval está en realidad directamente relacionada con la psicología neoplatónica, así como con las antiguas creencias semíticas sobre el tema del alma.

El Zohar, compilado por Moisés de León en el siglo XIII, contiene un sucinto análisis del alma tripartita.13 Las tres almas son: la nefesh (alma vital), la ruah (espíritu) y la neshamah (alma innata). Cuando el cuerpo de una persona muere, el nefesh permanece con él, quizás durante un tiempo como alma incorpórea.

tal vez continúe durante un tiempo como alma incorpórea e incluso interactúe con los vivos. La ruah va al "Jardín del Edén terrenal" y se reviste de una nueva forma parecida a la que tenía en la vida terrenal. Pero antes de que la ruah pueda disfrutar de

las delicias del Jardín inferior, la neshamah debe ascender y reunirse con "Aquel que abarca todos los lados". Cuando se completa la reunión de la neshamah con el Uno, la ruah es coronada en el Jardín inferior y el nefesh descansa tranquilo en la tumba. Así pues, la tarea consiste en que la neshamah, que tiene su origen en el Uno, se reúna con su fuente: el Santo. Esto puede implicar algunas dificultades.

El texto del Zohar también indica una base de magia nigromántica en el contexto cabalístico cuando dice que cuando los vivos están atribulados van a las tumbas de los muertos y despiertan al nefesh que sale a activar la ruah, que a su vez despierta a los patriarcas y a la neshamah que se une con el Santo que entonces "se apiada" de los vivos y de sus males.

La ruah es el aliento del alma insuflado por el Demiurgo, Yahvé, en la forma inanimada de Adán. Esta idea de que el aliento es portador del componente divino en el ser humano está muy presente en la tradición hebraica. Antes del contacto con las enseñanzas semíticas, los términos para "aliento" en griego (pneuma) o latín (spiritus) tenían poca o ninguna connotación "psíquica". Sin embargo, está igualmente claro que gran parte de las enseñanzas cabalísticas sistemáticas del Zohar se basan en la tríada neoplatónica del Uno, el Demiurgo y el Todo-Alma.

Cada uno de los tres componentes del alma es la creación del aspecto correspondiente de la Divinidad, y cada uno vuelve en última instancia a su creador. Todos son concebidos como uno en un cierto nivel.

Segunda parte de una epístola de Abaris a Ammonio Una antropología hermética

I. INTRODUCCIÓN:

1. Continúo ahora con el tema del carácter del Anthrôpos, ya que también me has pedido que exponga en palabras mi Conocimiento sobre los orígenes y el carácter del Anthrôpos. De nuevo, mis pensamientos están aquí perfectamente ocultos. Te corresponde a ti revelarlos y abrirlos.

2. Has de saber que el Anthrôpos es una criatura de naturaleza intermedia, y puede llegar a ser como una enredadera rastrera o como un ángel o un dios. La clave se encuentra en la voluntad del propio Anthrôpos.

II. ANTROPOGONÍA:

1. El hombre, o el Anthrôpos, dicen algunos, fue creado a imagen de Dios. Es cierto, pero su origen no es singular, sino múltiple.

2. En el Anthrôpos está contenida la semilla de todas las posibilidades, tanto físicas como espirituales. En la Tierra están contenidas todas las posibilidades físicas, y lo mismo ocurre en el Cuerpo del Hombre. Pero sólo el Alma del Hombre contiene las semillas de todas las posibilidades espirituales.

3. Esto es así porque el Anthrôpos es en verdad un reflejo de la totalidad del Altísimo, el Uno, el Dios mismo, que no podía hacer otra cosa que crear, y creó por medio de su Pensamiento y de su Palabra, que se encarna en su Pensamiento.

4. En el Anthrôpos se aglutinó la quintaesencia potencial del Altísimo, pero esta quintaesencia no puede realizarse a menos que reciba impulso desde el interior de la criatura, que entonces escucha la Palabra.

III. ANTROPOLOGÍA:

1. El Cuerpo del Hombre es el foco del reflejo perfecto de la esencia del Cosmos, de la ordenación universal del Mundo.

2. El Hombre no necesita estudiar el Cosmos para conocer sus secretos, pero estudiando el Cuerpo al que su Alma está desposada por un tiempo, podrá Conocer los Misterios de la naturaleza.

3. 3. El alma se une al cuerpo de vez en cuando con un propósito. Ese propósito es la revelación.

4. En el Cuerpo hay un sistema de afinidades o correspondencias ocultas, y entre ciertos Cuerpos hay otras afinidades y correspondencias ocultas. Lo mismo ocurre en el Cosmos más amplio. Conociendo tu propio Cuerpo, puedes conocer el Cosmos.

5. Porque como se ha dicho: "Lo que está arriba es semejante a lo que está abajo".

6. De la misma manera, el Anthrôpos, estando dotado de Alma, que se origina en aquellos reinos más allá del universo físico, y más allá de las estrellas, puede llegar a Conocer el reino del Espíritu y los reinos Etéreos más allá de la Tierra, llegando a Conocer su propia Alma.

7. Pero antes de que pueda ser Conocida, debe ser descubierta.

8. 8. Una vez descubierta, puede convertirse en objeto de la investigación de la Voluntad del Anthrôpos.

IV. DESTINO DEL ALMA:

1. Lo que el Alma llega a Saber depende enteramente del carácter innato de esa Alma y luego de lo que la Voluntad de esa Alma emprende para cultivar las semillas que se encuentran en ese carácter.

2. Si siguen sus apetitos, y no son más que Criaturas de la Naturaleza, y no hacen otra cosa con sus Vidas que consumir y excretar, ya sea comida, dinero o esfuerzo, serán poco más que plantas, o en el mejor de los casos lombrices de tierra.

3. 3. Si siguen sus sentidos, y no son más que criaturas de la naturaleza, y no hacen otra cosa con sus vidas que gratificar sus cinco sentidos físicos, siguiendo el placer y evitando el dolor, serán poco más que bestias del campo. Tal vez en el futuro lleguen a ser tan nobles como un sabueso o un águila, pero no serán humanos.

4. Sin embargo, si aplican la racionalidad de sus Almas y por medio de sus propios esfuerzos se elevan por encima de los apetitos y más allá de los sentidos, a ellos se les revelará un gran Misterio. Pues se habrán vuelto verdaderamente Humanos, y llegarán a comprender sus conexiones con el reino de arriba.

5. Pero un Misterio aún mayor será revelado a aquellos que aprendan a cultivar las semillas de la divinidad que son innatas en el Alma de los Elegidos de la Tierra. Tales semillas se cultivan ejercitando la facultad de la magia, la capacidad de utilizar el Conocimiento para alterar la naturaleza del Alma, o para alterar el orden de la naturaleza que rodea al Alma.

6. Al morir el Cuerpo, éste regresa a su lugar de origen y vuelve a ser uno con la Naturaleza.

7. Esto también será cierto para aquellas Almas que han sido consumidas por sus propios apetitos, o que han sido aprisionadas por su propia existencia ilusoria en el reino de las imágenes presentadas a sus sentidos en la vida.

8. Pero para aquellos que han aplicado sus facultades racionales, alguna parte de sus Almas puede ciertamente sobrevivir, aunque olvidarán por fuerza de la Necesidad todo lo que han aprendido en la Vida, sólo para volver a la Vida y con el tiempo ir más allá de los dones del Alma racional para ascender al reino de los daimôns y de los ángeles.

9. Sólo aquellos que en la Vida ejercitaron la facultad de lo divino, y se volvieron uno con un ángel o daimôn, podrán beber de las aguas de la Memoria y así retener lo que aprendieron y desarrollaron de lo divino en el tiempo de la Vida, cuando el Alma estaba casada con el Cuerpo.

(Aquí termina la epístola).

12Para información sobre el Corpus Hermeticum, véase Walter Scott, Hermetics, vol. 1 (Boston: Shambhala, 1985).

13Gershom Scholem, ed., Zohar: The Book of Splendor (Nueva York: Schocken, 1949).

TEOLOGÍA Y DAIMNOLOGÍA

En la magia hermética de los papiros encontramos dos tipos de entidades externas con las que el mago trata constantemente: las divinidades y los daimôns. Un dios o una diosa (del griego θεοζ o θεα) es una entidad de naturaleza trascendente. Suelen proceder de una de las principales mitologías religiosas

nacionales del Mediterráneo oriental: griega, egipcia, hebrea o mesopotámica.

El daimôn (griego δαιμων, pl. δαιμονηζ), también llamado posteriormente daimônion (pi. daimônid), es un ser intermedio entre los dioses y la humanidad. Para los antiguos griegos, los daimôn podían ser útiles y buenos (los agathodaimôn) o maléficos y malignos (los kakodaimôn). El primero podría denominarse últimamente "ángel". En griego sería αγγελοζ, que en griego significa simplemente "mensajero". El angelos era el mensajero de un dios o de los dioses, una cosa que es esencialmente el agente activo de la voluntad de Dios o de un dios.

La teología hermética plantea una serie de preguntas o problemas que el estudiante debe resolver. ¿Qué es un dios? ¿Hay uno solo o muchos? ¿Cómo deben llamarse los dioses? Las ramas más filosóficas de la tradición pueden dar una serie de respuestas, mientras que la rama más mágica parece dar otras muy diferentes. Esto no es inusual en tradiciones complejas con una larga historia. Los dioses se caracterizan por la Mente. Sólo cabe esperar coherencia y regularidad en la Naturaleza. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que su Mente mantenga puntos de vista internamente consistentes sobre tales cuestiones, aunque puede esforzarse por ello si lo desea.

El Hermetismo Filosófico sostiene que los dioses son creaciones de la Mente o Inteligencia universal (Nous) y son, de hecho, funciones abstractas o arquetipos del Ser relativo.

Esta es la causa fundamental del feliz sentido del eclecticismo en la tradición hermética. En realidad, los diversos dioses y diosas de las tradiciones nacionales (naturales) son meras imágenes de

arquetipos reales que, de hecho, existen más allá de sus imágenes sensibles. Por eso, para el hermético altamente iniciado, no hay diferencia real entre Thoth y Hermês, Rê y Hermês, o Set y Typhôn.

Pero para los magos de mentalidad práctica, no se puede prescindir de las imágenes sólo porque sean cuasi ilusiones. Los magos deben inspirar y motivar a sus propios psychês para una acción eficaz. En las primeras etapas de las fases de la iniciación, esta motivación es prácticamente imposible de conseguir con una jerga filosófica abstracta. El mito y la poesía incitan al alma a la acción. Por eso las fórmulas mágicas suelen basarse en comprensiones míticas. No se puede prescindir de esta etapa práctica, y éste es un gran secreto de la magia hermética postmoderna.

Dioses y diosas egipcios

Los dos sistemas teológicos más importantes para comprender la magia hermética son los de los egipcios y los griegos. Como ya se ha señalado, en la filosofía hermética, centrada en los principios de los que son expresión los diversos dioses y diosas, las diferencias entre los distintos panteones mitológicos son secundarias. Lo esencial es ver más allá de las imágenes, hacia la realidad que yace por encima y por dentro.

La teología hermética es una síntesis de los sistemas egipcio y griego con una fuerte, pero secundaria, mezcla de teurgia hebraica o judaica. Pero los verdaderos creadores originales de la síntesis hermética fueron primero egipcios, educados y formados en la tradición helenística. Se habrían sentido muy "en casa" con los dioses y diosas egipcios; las divinidades griegas probablemente les habrían parecido más universales y

abstractas, mientras que el dios hebraico sin duda les habría parecido bastante materialista y concreto.

La idea egipcia de "dios" era bastante abstracta en algunos aspectos. La palabra egipcia para "dios" es neter (ntr), en plural neteru (ntrw). Estos neteru parecen haber sido algo parecido a "sustancias principales". Por eso, en la mente egipcia podían mezclarse y combinarse con tanta facilidad. Mientras que los griegos podían distinguir claramente entre el dios (theos) y el principio (archê) del que el dios podía ser una manifestación o imagen, los egipcios no reconocían ninguna división.

La mayoría de las principales divinidades del panteón egipcio aparecen regularmente en los antiguos papiros mágicos: Thot, Osiris, Isis, Horus, Set (Typhôn) y otros. Es esencial una comprensión básica de quién o qué son estos dioses y diosas y cómo podrían funcionar en la filosofía mágica hermética.

Thoth (= Hermôs)

La forma griega del nombre de este dios es la etiqueta bajo la que se encuentra toda la ecléctica tradición filosófica y mágica del Mediterráneo oriental. Pero es probable que sea con el neter egipcio con el que se descubra la raíz de la tradición.

En los papiros mágicos, el nombre de Thoth aparece en diversas formas y grafías: Thôth, Thooth, Thôouth, Thouth o Theouth. Cada una tiene su propio poder filosófico en el sistema helenístico de fonología operante. La forma egipcia actual de su nombre es djhuti (dhwty). Está estrechamente asociado con la Luna.

En la cosmología hermopolitana, Thot se muestra claramente como un dios de la Inteligencia y la Sabiduría. Es el dios de la escritura y de la magia de la escritura y de la palabra. Por esta razón se le atribuye la forma particular de magia representada en los papiros.

Thot puede actuar como el Gran Dios en la literatura de los papiros mágicos. Su nombre se encuentra en trabajos destinados a proporcionar liberación o liberación, así como a revelar cosas ocultas. A menudo se le invoca en conjunción con trabajos de la Luna y para la victoria o para refrenar la ira de otros. En la operación 42 se le equipara con Abrasax y se le llama "alma de las tinieblas" (de un título copto Bainchôôôch).

Rê (= Hêlios)

Rê es el dios del Sol. La fórmula PHRE aparece con bastante frecuencia en los antiguos papiros mágicos. Se trata de una forma helenizada del nombre del dios solar egipcio, Rê, con un artículo definido adjunto, que significa por tanto "el Sol". Este es el nombre del dios en los últimos períodos de la historia egipcia.

En la teología del antiguo Egipto, Rê es el dios creador, el primero de los dioses. Se le llama Atum cuando el Sol se pone y Rê al mediodía. El disco, o mejor dicho, el orbe, del Sol se llama Atón. (Esto se convirtió en el foco de la aberración monoteísta "herética" bajo Akhenatón entre 1377 y 1358 a.C.) Rê es claramente el dios de la creatividad y el originador del movimiento y el cambio en el cosmos. Rê suele combinarse con una gran variedad de otras formas divinas y a menudo se le equipara con otras. Dos de las combinaciones más notables aparecen en la literatura papírica con Aresonophre (el Sol de

Arsinoe, la ciudad de los cocodrilos) y con Helioros (Hêlios, Horus).

Mnevis, que aparece en las operaciones 10 y 45 de la Parte IV de este libro, es el toro sagrado del Sol, adorado en Heliópolis. Mnevis es la forma griega de la entidad, que los propios egipcios llamaban Ur-mer, que se describe como la "vida de Rê".

Rêe, o Phre, como suele aparecer en los papiros mágicos, es una figura soberana de fuerza mágica centralizadora y general. Obviamente, la imagen de Rê fue rehabilitada a través del contacto posterior con los puntos de vista astro-filosóficos de los griegos, que veían a Hêlios como el soberano del cielo. Si Thoth-Hermês es el sintetizador de la tradición hermética, Rê-Hêlios es el símbolo del foco de esa síntesis.

Osiris

En la religión común de los egipcios en la época de la redacción de los papiros mágicos ningún dios era más importante que Osiris. Sin embargo, este predominio no se refleja en los papiros antiguos, ya que no sólo los dioses extranjeros, sino también diversas facciones religiosas intraegipcias -como las de Thot y Set-Tifón- estaban aún más fuertemente representadas.

El nombre de Osiris aparece generalmente en la forma griega en los papiros antiguos como Osiris. La forma egipcia real del nombre es Usyr (wsyr). Varias formas mágicas del nombre, obviamente derivadas de palabras o frases originalmente egipcias, se incorporan como fórmulas mágicas o voces magicae en los papiros. Entre ellas se encuentran OUSERRAN-NOUPHTHI

("Osiris del buen nombre"), OUCHICOCH, OUSENARATH, OSORNOUPHE

("Osiris el Hermoso") y OUSERSETEMENTH.

En el antiguo panteón egipcio, Osiris acabó convirtiéndose en una especie de "dios supremo". Pero esta evolución fue lenta y nunca se completó del todo. Curiosamente, Osiris era originalmente un dios extranjero importado del mundo semítico en una fecha temprana. Su función principal estaba relacionada con los ciclos agrícolas de nacimiento, vida, muerte y renovación. Como tal, también se convirtió en dios del Inframundo y de los muertos, siendo él mismo una especie de momia divinizada.

Desde el punto de vista mágico, Osiris suele estar relacionado con el inframundo o el mundo de los muertos. El ejemplo más claro de cómo funciona Osiris en los textos mágicos se encuentra en PGM VII.429-58 (operación número 45 en este libro). Se trata de una operación para restringir o desterrar cosas. Allí se le dice al mago que grabe su deseo en una "placa de plomo de un canal de agua fría" y que lo haga "al atardecer o en mitad de la noche".

El plato debe ser atado a una cuerda y arrojado a aguas profundas. El texto escrito en el plato encomienda el asunto a Osiris para que se ocupe de él.

Serapis (del griego Σαραπιζ;) es una interesante evolución de Osiris. Su nombre procede del egipcio Usar-Hapi, una combinación de Ositis y Apis, que es el Toro Lunar del Oeste o del Inframundo. Según la tradición, Ptolomeo Sotêr (305-286 a.C.) estableció el culto a Serapis como dios del Inframundo que tanto egipcios como griegos podían adorar en común.

Isis

Isis es otra deidad muy popular en el periodo egipcio tardío que se menciona relativamente poco en los papiros mágicos. Su nombre aparece en los papiros bajo la forma de Isis. Un papiro mágico menciona varios de sus nombres secretos: LOU, LOULOU, BATHARTHAR, THARESIBATH ATHERNEKLESICH, ATHERNEBOUNI, EICHOMO y CHOMOTHI.

Para la mayoría de los antiguos egipcios, Isis era su mayor diosa. Personificaba la fuerza de la vida y el poder femenino de dar vida y renovarla.

Tal vez la mención más frecuente de Isis sea su relación con la franja de tela negra utilizada para vendar los ojos al mago en determinados trabajos. Se denomina "banda negra de Isis" y se supone que procede de un paño utilizado para cubrir las estatuas de la diosa.

En las operaciones de este libro se la menciona a veces en relación con Osiris. En la operación número 12 -una invocación general (PGM VII.490- 504)- se la relaciona con la estrella llamada Sothis (cuya salida señala la salida anual del Nilo), la Luna Llena, y se menciona que el "Agathos DaimÔN le permitió gobernar toda la Tierra Negra".

Horus

Había, por supuesto, dos dioses distintos en el panteón egipcio llamados Horus. Uno estaba entre las deidades egipcias más antiguas: Horus el Viejo (Hr-wr). El otro era el hijo de Osiris e Isis: Horus el Joven. En el último periodo, ambos fueron identificados, al menos por los osirianos. El símbolo de ambos era un halcón.

En los papiros el nombre de Horus aparece comúnmente como Ωροζ Horus el Viejo, o el Mayor, aparece en las fórmulas mágicas como AROUER, una interpretación hermética de Hr-wr.

En el antiguo panteón egipcio, las dos figuras de Horus tenían originalmente funciones muy diferentes. El mayor, fiel al significado real de su nombre, era una deidad del horizonte y el dios principal de los habitantes del Bajo Egipto. Horus el Joven, hijo de Isis, parece haber sido engendrado simplemente para vengar la muerte de su padre Osiris, asesinado por el Eterno Set.

Las referencias a Horus son sorprendentemente raras en los papiros antiguos. La mayoría de las veces que se le menciona es simplemente para evocar una situación mítica en la que desempeña un papel, como su lucha con Set.

Amión (= Zeus)

El nombre de Amón (egipcio amn) o Amón, o Amén, aparece con frecuencia en los papiros. Allí el nombre suele escribirse Αμουν. Su nombre indica originalmente "el que mantiene oculto su nombre". Se pensaba que estaba más allá de la capacidad de los hombres o de los dioses para concebirlo.

Aunque Amón era un dios antiguo, sólo tuvo importancia local hasta más tarde en la historia egipcia. Ganó su mayor popularidad en combinación con el dios Sol, Rê, en la forma de Amón-Rê. Pero su importancia en la época helenística posterior proviene de la identificación de Zeus con Ammôn. En la forma de Ammôn, los egipcios y los griegos adoraban al dios en común.

Sekhmet

La diosa-león Sekhmet aparece raramente en los papiros antiguos. Por ejemplo, en la operación número 23 de esta colección aparece uno de sus nombres esotéricos, SACHMOUNE PAELIOGOTEREENCH. Su función principal en el antiguo panteón egipcio era la de diosa de la guerra, la peste y la agresión. Su nombre deriva de la palabra egipcia sekhem, poder. Los escritores de los papiros comprendían su esencia.

Khnum

Khnum, o Khnemu, fue uno de los dioses más antiguos adorados por los egipcios. Su principal lugar de culto era Elefantina, en el extremo del Alto Egipto. En comparación con su menor popularidad en la última fase de la historia egipcia, su nombre aparece con bastante frecuencia en los papiros mágicos.

Allí su nombre aparece más a menudo como Chnum y, en la Parte IV de este libro, aparece en la operación número 44 en una vox magica como CHNEOM.

Su importancia continuada en la tradición mágica refleja el poder primigenio de Khnum como dios total, el formador primigenio de la vida y de los propios dioses. También es el creador de la humanidad. A menudo se le representa creando al hombre como un alfarero que gira la forma humana en un torno. Su función de hacedor, de creador, es lo más importante para el mago hermético.

Set (= Tifón)

El nombre de Set aparece con bastante frecuencia en los papiros. A pesar del hecho de que en la vida cultual más común de los egipcios Set se había diabolizado en gran medida a finales de los períodos helenístico y romano de la historia egipcia, Set se utiliza descaradamente en los papiros mágicos. La forma de su nombre suele traducirse como σηθ o en copto como CHΘ. (Hay que recordar que la letra griega theta se pronunciaba como una τ+h aspirada, no como en nuestra "espina" germánica. Por eso se suele preferir la grafía "Set", más precisa fonéticamente.

Otros nombres o fórmulas mágicas en las que aparece el nombre del dios Set son BOLCHOSÊTH y ATHEREBERSÊTH. También las fórmulas ERBÊTH y PAKERBÊTH aparecen con tanta frecuencia en operaciones que también utilizan a Set, que también deben considerarse nombres secretos de ciertos aspectos de Set-Typhôn.

En la historia de la antigua religión egipcia, ningún dios es más antiguo que Set. Ningún otro dios sufrió cambios tan radicales en la actitud del pueblo hacia él. Al principio, Set era un dios regional del Alto Egipto. Era una fuerza guerrera y agresiva con tremendos poderes creativos nacidos del caos y la oscuridad.

Cuando los invasores extranjeros llegaron a dominar Egipto en alguna ocasión, fue con Set con quien más a menudo identificaron a su propio dios. Debido a una combinación de las ambigüedades originales de Set y su posterior "alianza" con los odiados extranjeros, muchos de los otros cultos egipcios vilipendiaron a Set como dios del mal. Esto encontró su máxima expresión en el tardío y decadente culto osirio.

La fuerza de Set nunca fue rechazada del todo por los egipcios. Sus símbolos

-y su poder- eran considerados indispensables por todos los egipcios. Por ejemplo, el cetro tcham o uas que llevan muchos dioses egipcios lleva

las marcas distintivas de Set: la cabeza del animal Set y la característica cola bifurcada.

Otros símbolos de Set son su color rojo (de ahí el tabú general sobre el uso de lámparas de color rojo en los papiros históricos). Los animales estrechamente asociados con él son el asno, el cerdo y el pez. Por esta razón, los papiros hablan a menudo del uso de la sangre de un asno (especialmente uno negro) o de la prohibición de comer cerdo o pescado para mantener la pureza ritual.

En los antiguos papiros mágicos, Set-Typhôn puede ser invocado para cualquier número de propósitos. Esto se debe sin duda a que, entre los antiguos dioses egipcios, ningún otro dios ejemplificaría mejor el papel de los magos herméticos en el orden social que Set. En el ocaso de la cultura egipcia, los magos típicos eran figuras "desfasadas" de su sociedad egipcia nativa. Habían abrazado con entusiasmo pensamientos y prácticas extranjeras y habían rechazado la dominación del culto osiríaco del establishment. Así, es fácil comprender por qué Set se habría convertido en uno de sus modelos. No obstante, en los antiguos papiros se hacen a menudo advertencias de no utilizar ciertos símbolos setianos (como el color rojo) o de no comer pescado, cerdo, etcétera. En otro hechizo, sin embargo, el dios puede ser invocado libremente y su nombre exaltado. Esto demuestra hasta qué punto los magos estaban libres de las restricciones

morales normales y hasta qué punto consideraban su oficio una tecnología pura.

Divinidades helénicas

Los dioses y diosas de Grecia (Hellas) tienen casi la misma importancia que los de Egipto para la tecnología mágica de los magos que escribieron los antiguos papiros. A veces resulta evidente que, en realidad, las divinidades egipcias se ocultan tras nombres griegos. Esto es especialmente cierto en el caso de Hêlios (= Rê) y, en menor medida, de Hermês (= Thoth) y Typhôn (= Set). Es evidente que los autores de los papiros estaban profundamente instruidos en la cultura, la filosofía y la religión griegas. La comprensión de las divinidades griegas queda demostrada en repetidas ocasiones, por ejemplo cuando se invoca a Hermês para que ayude a encontrar a un ladrón (PGM V. 172-212). Los papiros utilizan a menudo versos homéricos con fines mágicos, algo que sólo haría alguien familiarizado con las epopeyas nacionales helénicas.

Pero la comprensión que los egipcios tenían de los dioses griegos era también completamente hermética. Comprendían que los dioses y las diosas eran fuerzas reales, pero cuyos nombres y formas eran sólo claves de los principios fundamentales internos, transculturales y verdaderamente objetivos que encarnaban.

Hermês (= Toth)

Hermês aparece con extrema frecuencia en los papiros como 'Ερμεζ. Más allá de todos los demás nombres, era éste con el que los magos que escribían los antiguos papiros parecían identificarse más. Lo mismo ocurría con los egipcios helenizados

de mentalidad más filosófica de la época, que también se autodenominaban herméticos.

Los griegos honraban y adoraban a Hermês por diversos motivos. Algunas de sus funciones habían sido asumidas por Apolo, pero seguía siendo el dios de la comunicación, el comercio, la elocuencia, la curación (el caduceo es su cetro) y el atletismo. Este último rasgo le venía dado por la velocidad con la que se le consideraba capaz de ir de un lugar a otro. Uno de sus campos de actividad más importantes era el de psicopompos, conductor de las almas de los muertos. Por todos estos rasgos, era el principal mensajero de Zeus, y podía llevar comunicaciones desde y hacia el Olimpo a toda velocidad. Su relación con el poder de la palabra le valió el título divino de Logios, Dios de la Palabra.

Su función más importante en la tradición mágica de los papiros es filosófica. El Hermês griego encarna el espíritu y el alma del intelecto, del poder de la Palabra y de la rapidez de la comunicación. El otro nivel de importancia es cómo actúa realmente en las operaciones. A través del poder de Hermês, la voluntad del mago podía comunicarse más directamente con el reino olímpico de los dioses y diosas. En el simbolismo astrológico posterior, por supuesto, Hermês se equipara con el planeta Mercurio (su nombre romano).

El filósofo y orador romano Cicerón, escribiendo en el siglo I

a.C. en su Naturaleza de los dioses, identifica cinco formas de Mercurio adoradas en su época. La quinta de ellas, según Cicerón, mató a Argos, y por este motivo huyó a Egipto, donde "dio leyes y escritura a los egipcios".14 También se le identifica como el mismo que su Toth.

Hêlios (= Rê o PHRE)

El nombre de Hêlios (del griego 'Ηελιοζ) se menciona constantemente en los papiros. En el panteón griego, Hêlios es la personificación del Sol. Su culto era muy antiguo y universal entre los griegos. La isla de Rodas es sagrada para él, y es allí donde se erige su estatua colosal.

Las principales funciones de Hélios en el panteón griego eran tanto natales -como orbe del Sol dador de luz- como psicológicas -como símbolo de omnisciencia-. Como dios de la luz, puede verlo todo y lo sabe todo. También por su foco de luz es un símbolo del foco unificado del alma, necesario para el éxito continuado en las operaciones mágicas. Por eso se dice a menudo que es tan importante tener un vínculo con Hêlios antes de llevar a cabo grandes operaciones mágicas.

A medida que el culto a las estrellas y los planetas fue adquiriendo importancia en la antigua Grecia, el simbolismo de Hêlios se amplió para incluir todos los poderes y atributos pertenecientes al Sol.

Zeus (= Ammôn)

Zeus es el jefe de los dioses olímpicos de Grecia. Su nombre aparece repetidamente en los papiros mágicos en la forma griega Ζευζ [zdews]. Una y otra vez se hace referencia a Zeus como el rey o maestro de los dioses y se le equipara con otros dioses principales de otros panteones, como Mitra o Iaô/Adônai.

En la tradición de la magia hermética Zeus es una figura que suele ser invocada con fines cuasi-religiosos, o para el establecimiento de complejas analogías míticas, aunque el

propio Zeus parece tener poco que ver con las operaciones mágicas. PGM V.459-489 es una invocación general a los poderes universales de Zeus. En términos de mitología planetaria, Zeus es el equivalente del planeta Júpiter (que lleva su nombre romano).

Selên

Selênê es la personificación de la Luna. Su nombre aparece a la vez como designación de una diosa y como nombre mágico de la propia Luna, ya que en el sistema hermético son una sola cosa. Por esta razón también se la conoce por su nombre más corriente: Mênê.

Al igual que Hêlios, a Selênê se le pueden atribuir todos los poderes mágicos relacionados con el significado astrológico de la Luna. Se la llama la "soberana de Tartaros" en PGM IV.2241-2358 y en PGM VTI.429-458, se dice de ella que "cuando recorre el inframundo, rompe cualquier hechizo que encuentra".

Apolo

El dios griego de la luz del Sol, Apolo, era un dios extranjero que se sincretizó en el panteón griego en una época temprana, ya fuera de los luvianos (troyanos) de Oriente o de alguna tribu del norte. Los propios gitanos lo asociaban a menudo con Hiperbórea, el extremo norte. Su nombre aparece en los papiros como Apollon. En el antiguo panteón griego, Apolo desempeñaba múltiples funciones. Era el dios de la luz y el destructor, el dios de la curación y la profecía, el dios de la música y los lobos.

Apolo es una divinidad que puede tener himnos enteros dedicados a él en los papiros antiguos

(por ejemplo, PGM 1.262-347). Por su estrecha relación con el poder de Hêlios y por los diversos tipos de poder que tiene para otorgar, esto resulta comprensible. El principal poder en el que parecen estar interesados los magos que escribieron los papiros es el de la visión -el don de la profecía-, por ejemplo en PGM VI. 1-47.

Tifón (= Set)

En la mayoría de los casos, cuando se invoca el nombre de Tifón, se trata de un sustituto helénico del antiguo dios egipcio Set. El nombre de Typhôn aparece regularmente en los papiros bajo la forma de Typhôn, aunque se conocen otras grafías en griego (Typhaon, Ty-phoeus y Typhos). También las formas vox magica de ERBÊTH y PAKERBÊTH aparecen regularmente en relación con Typhôn, al igual que con Set.

Para el mago hermético hay poca diferencia entre Set y Tifón, pero es seguro que los escritores de los antiguos papiros también conocían los mitos de Tifón en su contexto puramente griego, ya que estaban muy extendidos y se encuentran en la Teogonía de Hesíodo y en muchas otras fuentes antiguas.

En las fuentes griegas antiguas, se hace referencia a Tifón como un drakôn (dragón), aunque es más que un gran reptil. Su forma se describe como algo amorfo, con partes de reptil de brillantes colores rojo y verde, junto con alas y partes de otras bestias. Algunos le dan la cabeza de un asno. Suele decirse que es hijo de Gea (la Tierra) y Tartaros (el caótico Inframundo), y que luchó contra Zeus en la última batalla entre los Titanes depuestos y los Olímpicos liderados por Zeus.

La voluntad declarada de Tifón era vencer a Zeus y recuperar el cielo para las fuerzas ctónicas. Se dice que Tifón obligó a todos los olímpicos a huir aterrorizados a Egipto, donde adoptaron formas animales para disfrazarse.

Para los griegos, Tifón era una figura de rebelión cósmica, aunque su vínculo con el reino ctónico (subterráneo) también lo relacionaba con el poder profético de Pitón. En los papiros mágicos, Tifón aparece en papeles tan variados como los de Set: sus pasiones ardientes y su naturaleza ardiente parecen ser la energía de la que se extrae el poder mágico para efectuar la voluntad del mago.

Afroditê

En los papiros mágicos su nombre aparece como Αφροδιτη). Su nombre es probablemente de origen fenicio. Hubo pocas diosas más veneradas en la Grecia clásica que Afrodita. Era la diosa de la fertilidad y la abundancia vegetativa, pero sus funciones iban mucho más allá e incluían todos los aspectos del amor erótico. Aphroditê Ourania es la diosa celestial del amor ideal, Aphroditê Genetrix promueve y protege el matrimonio, Aphroditê Nymphia es la matrona de las jóvenes solteras, mientras que Aphroditê Pornê es la de las prostitutas y las artes del amor erótico. Las cortesanas de Corinto eran también allí las sacerdotisas de Aphroditê.

Como la conquista de los amantes es un objetivo muy común de las operaciones mágicas, y como no hay diosa más inequívocamente erótica que Aphroditê, su función en la tradición hermética de la magia es clara. Astrológicamente, Afrodita es el equivalente de Venus.

Divinidades semíticas

Los dioses hebreos

El dios creador de los hebreos, Yahvé Elohim, se encuentra en la fórmula IAÔ que se repite a menudo. De hecho, la fórmula IAÔ es el nombre de poder más repetido en los antiguos papiros mágicos. También las referencias a figuras religiosas judaicas o hebraicas (como Moisés, Salomón, Abraham, Isaac y Jacob) son extremadamente frecuentes en los papiros. Pero pocos de los papiros antiguos se basan en construcciones teológicas hebraicas y ninguno se basa en una comprensión ortodoxa y verdaderamente judaica de la teología.

Yahvé = IAÔ

El nombre de Yahvé, en su peculiar representación vocal griega IAÔ (Gk. Ιαω = 811), es un poder mágico de gran popularidad entre los magos herméticos. Pero no se reza a IAÔ como a un dios personal, sino que más a menudo se esgrime como una fuerza cuasi natural, a través de la pronunciación del propio nombre.

Por supuesto, en la teología judía ortodoxa Yahvé es el único dios verdadero. En la práctica tiene tantos nombres especiales y títulos funcionales (El, Adonai, Shaddai, Yahvé Tzabaoth, etc., etc.) que a todos los efectos el viejo politeísmo de los antiguos hebreos se conserva en cierta medida al menos en las primeras formas de judaísmo. En esa religión Yahvé es el dios creador, por supuesto, pero también el dador de la Ley, la Torá. Es su función como creador del cosmos natural lo que más interesa al mago hermético.

IAÔ es una traducción vocálica de la pronunciación del nombre del dios hebreo que suele escribirse Jehová o Yahvé (en hebreo YHVH). Es el nombre de dios más invocado en los papiros. Esto no significa que los magos herméticos fueran judíos o cristianos en sus creencias. Todo lo contrario. Invocaban a Iaê simplemente porque se suponía que era el "dios de este mundo" -el Demiurgo creador (¡también según los gnósticos!)- que, por tanto, era muy potente en los trabajos destinados a provocar cambios en este mundo -el Reino. El significado de IAÔ y la interpretación teológica ortodoxa de Yahvé son, por tanto, incompatibles.

También se cree que muchos egipcios identificaban al dios semita con su propio dios Set, que también es un dios de la tormenta y la guerra. Esto se veía reforzado por el hecho de que Set era considerado el "dios de los extranjeros" y muchos semitas y otros invasores extranjeros de Egipto identificaban a su dios supremo (Baal o Yahvé) con Set.

Al invocar el poder de IAÔ el mago hermético ayuda a asegurar que las cosas que se desean se manifestarán en el universo objetivo inevitablemente y como una cuestión de "curso natural" -porque se está canalizando a través del marco creativo universal representado por IAΩ.

Moisés

Aunque el antiguo y semimítico profeta hebreo Moisés era supuestamente un hombre histórico, funciona en la magia hermética como un dios o como un mago deificado -es decir, como un daimôn. Como en el caso del dios de Moisés, Iaô, el mago hermético no ve en él nada de religioso, sino sólo de mágico.

Moisés no es un profeta, sino un poderoso hacedor de prodigios que derrotó a los hechiceros del faraón. Como inventor de la escritura, Moisés es a veces el equivalente de Thot.

Divinidades gnósticas e iranias

Además de referencias a los dioses y diosas de los pueblos del Mediterráneo oriental, los papiros antiguos contienen muchas referencias a deidades más exóticas y misteriosas. Una que hace una aparición ocasional y dramática es Mitra. Mitra es un dios de origen iranio. Pero su culto no era gnóstico ni dualista. Debido a que su culto era en muchos aspectos idéntico al de los magos iraníes (o magÛs), de quienes derivó el término mageia, la figura de Mitra adquirió importancia en el panteón puramente pragmático y funcional de los magos herméticos de los primeros siglos posteriores a la época de Jesús.

Algunas otras entidades tratadas como dioses tienen su origen en construcciones mágicas abstractas con raíces en el pensamiento gnóstico. Uno de los más frecuentes es ABRASAX (también deletreado ABRAXAS).

La ortografía es irrelevante porque no es más que una fórmula numérica de la extensión del orbe celeste -el Hôros ('Ωροζ)-, la suma de los valores numéricos de las letras del nombre es 365, el número de grados del círculo astronómico y el número perfecto de días de un año. Otro dios cosmológico abstracto es Aiôn (Αιων). La palabra significa "Edad" -una enorme extensión de tiempo-, pero también se refiere a los cercos del cosmos por aiôns sucesivos, como vimos en el capítulo 3 sobre cosmología.

Otras ideas abstractas desconocidas en el panteón griego, como Anankê (Ανανγκη), que significa simplemente necesidad o compulsión, o Tychê (Τυχη), que significa buena fortuna, se divinizan y se dirigen a ellas como diosas.

Este proceso de divinización de principios abstractos representa una aproximación mágica a algunas de las mismas cuestiones con las que luchan los filósofos. Mientras que para el practicante religioso, los dioses y diosas son intermediarios entre el mundo de la humanidad y el reino de los arquetipos o ideas perfectas y permanentes como el Amor, la Verdad, la Belleza y la Justicia, los filósofos intentan comprender estas cosas directamente con su propio intelecto, mientras que los magos tratan de ejercer estos principios por medio de su propia voluntad.

Jesús, el Rey

El ejemplo mejor documentado de tal mago es Jesús el Naasareno (es decir, el Serpentino). Aunque quienes escribieron y utilizaron los papiros mágicos no eran cristianos en ningún sentido ortodoxo o generalmente aceptado, ocasionalmente podían invocar el nombre de Jesús con fines puramente pragmáticos -al igual que invocaban a Yahvé Iaô. En la época en que se registraron los papiros, el nombre de Jesús era ampliamente utilizado como palabra mágica tanto por cristianos como por no cristianos. Era un famoso hombre santo o mago conocido por haber sido ejecutado como criminal. Usar el nombre o poder (Gk. δυναμιζ) de cualquier criminal ejecutado era mágicamente poderoso-¡cuánto más si el de un magos ejecutado!

El asno es un animal estrechamente relacionado con Jesús. En lo que podría parecer un giro irónico, en el contexto cultural de la literatura mágica hermética, el burro o asno se identifica con la forma-dios Set- Tifón -en esta época un dios del mal en la mitología heleno-egipcia. Así que para algunos magos herméticos Jesús ya había sido identificado con Set- Typhôn. Es posible que se le considerara "hijo" de este dios. Sabemos que el dios hebreo Yah(weh) es representado en los manuscritos helénicos como Iaô, que era identificado con Set-Tifón por los propios egipcios. Esto parece bastante correcto ya que Set era el "dios de los extranjeros" entre los egipcios altamente xenófobos y los judíos eran quizás la mayor población extranjera en Egipto. Además, la palabra egipcia (copta) para asno resulta ser to o eio, que sonaba muy parecida a la representación helénica del Yah-Iaô. Las pruebas evangélicas que apuntan a esta constelación de símbolos incluyen la historia de que Jesús entró en Jerusalén montado en un burro que ordenó a sus discípulos que robaran de la ciudad (Mt. 21:1-7).

Este inesperado complejo de símbolos también puede encontrarse en el uso cristiano primitivo del signo del pez, . Éste es también claramente el signo de la primera letra del alfabeto griego, pero el pez es también un signo del dios Set- Typhôn. Los papiros mágicos a menudo hacen hincapié en el tabú egipcio común contra el consumo de pescado, porque se cree que el pescado es Typhôn. Pero para un iniciado tifón, comer pescado sería sagrado y fortalecedor. Esta es una idea que Jesús habría adquirido durante su formación mágica en Egipto.

Daimonología

En su mayor parte, los magos tratarían de convencer al poder de un dios para que trabajara para ellos, mientras que el daimôn sería algo que eventualmente tratarían de absorber y hacer suyo para trabajar con él a voluntad.

Mediante este proceso, un mago podía convertirse en "hijo de un dios", que es lo que parece haber hecho Jesús el mago. Él y su daimôn se convirtieron en uno. Los magos están unidos a sus daimôns personales. Lo que ellos quieren, lo quieren los daimôns, y la voluntad de los daimôns puede hacer que sucedan cosas en el Reino.

Asimismo, un daimôn también puede considerarse un semidiós: una entidad independiente, relativamente inmortal y poderosa, pero no tanto como los grandes dioses de los cultos nacionales oficiales. En la terminología romana, una entidad similar al daimôn era el genio, un espíritu familiar heredado por línea genética en la familia o gens.

Los daimôn no son en sí mismos ni buenos ni malos. En eso se parecen a los humanos. Sin embargo, sus características son mucho más fijas y permanentes que las de los humanos, que tienden a manifestar una serie de rasgos de carácter diferentes en un momento dado.

Los papiros mágicos mencionan dos clases principales de daimôns: los agathodaimônês (daimôns buenos) y los kakodaimônês (daimôns malvados).

Los buenos se utilizan con fines benéficos, mientras que los malos se emplean para fines maléficos. Pero los daimôns se mencionan más a menudo en un sentido neutro, como semidioses dignos de respeto y culto.

Por otra parte, los ángeles son bastante diferentes de los daimôns. La principal diferencia entre ellos radica en el hecho de que el ángel no es independiente. Es el mero mensajero o "principio activo" de un dios mayor. Sólo es plenamente útil para el mago si éste tiene cierto grado de control sobre el dios o diosa de quien procede. Por supuesto, una forma de dios famosa por el número de ángeles que tiene a su alrededor es Yahvé, el dios creador de este mundo natural. Por ejemplo, los nombres de los tres arcángeles del dios, Michaêl, Gabriêl y Raphiêl se encuentran en los textos de los antiguos papiros.

Una misma entidad puede denominarse dios, ángel o daimôn porque, a menudo, desde una perspectiva operativa y práctica, estos términos pueden considerarse equivalentes. Además, una entidad puede ser de hecho las tres cosas: haber alcanzado la divinidad después de haber sido primero un daimôn que se unió a la voluntad de otro dios durante un tiempo, habiendo comenzado su existencia como un alma humana psychê.

De esta presentación elemental de la teología y la daimonología de los papiros mágicos deberían desprenderse ciertos principios del uso ecléctico de los panteones pertinentes. La capacidad de ser ecléctico de una manera eficaz debe basarse en un profundo nivel de comprensión de los principios fundamentales que representan los dioses y diosas de los diversos panteones. No se basa en elecciones arbitrarias basadas en cuestiones de estilo o

moda. El eclecticismo basado en imágenes superficiales y en la incomprensión está condenado a ser sencillamente impotente.

14Cicerón, La naturaleza de los dioses (Londres: Penguin, 1972).

GOÊTELA, MAGELA Y THEOURGIA

El término "magia" se ha asociado a técnicas de prestidigitación, así como a nociones de "maldad", cuando se pone al lado de "religión". Como también veremos en el capítulo 12, esta distinción entre magia y religión, aunque a veces es útil, a menudo es invocada hipócritamente por quienes piensan que su tecnología espiritual es "buena", y por tanto "religiosa", mientras que la de otras personas es "maligna", y por tanto "mágica".

Los antiguos estaban más cerca de la verdadera magia que nosotros hoy en día. Esto queda muy claro cuando observamos cuántos términos tenían para referirse a las operaciones mágicas, cada uno aparentemente con su propia diferencia técnica. Para practicar la Magia Hermética, hay que entenderla. Para entenderla hay que estudiar y aprender por experiencia lo que realmente significa.

El mago hermético no está obsesionado con las ideas del "bien" y el "mal", como podría estarlo, por ejemplo, un zoroastriano, judío, islámico o cristiano; el mago hermético se centra en la iniciación, en el autodesarrollo, si se quiere, y en la obtención de resultados. El mago hermético es un mago pragmático.

En otras palabras, ninguno de los tipos de magia discutidos aquí está "fuera de los límites" para los verdaderos magos herméticos. Pueden utilizar un tipo de operación para un tipo de efecto, y otro tipo de operación para otro. También, los magos deben medir sus propias habilidades y poderes en cualquier momento dado y usar el mejor tipo de técnica dentro de sus poderes en ese momento.

Los tres tipos de magia más frecuentes en las fuentes antiguas son: γοητεια (goêteia), μαγεια (mageia) y θεουργια (teurgia).

Goêteia

La goêteia es la "más baja" de las tres formas, no en ningún sentido "moral", sino simplemente porque es la más fácil de realizar con éxito. A menudo se habla de la goêteia como "mera superchería" o el arte de los malabaristas. Pues bien, este tipo de cosas se utilizan incluso en las escuelas más nobles y filosóficas. Los budistas tántricos, por ejemplo, podrían utilizar tales trucos ilusorios como una importante herramienta de enseñanza para demostrar a aquellos que pueden comprender que toda la existencia sensorial puede considerarse ilusoria. Los profesores que presentan verdades a medias o parciales cuando transmiten datos complejos a un alumno están incurriendo en este tipo de goêteia, y estas técnicas de enseñanza son absolutamente necesarias para el éxito.

Pero en esencia la goêteia es, de hecho, lo que la mayoría de la gente practica como "magia" hoy en día. Con la goêteia el hechicero, o goês, utiliza elementos del universo objetivo para afectar a la voluntad generada en su propio universo subjetivo. Dioses, diosas, ángeles o daimôns, o incluso sustancias mágicas materiales (como hierbas, sacrificios, etc.)

son invocados o utilizados para cumplir la voluntad del hechicero. Cada vez que el goês desea obtener un efecto mágico sobre el universo objetivo o subjetivo, debe emplear la fórmula y realizar la operación mágica particular a ese efecto. La mayoría de las operaciones que se presentan en este libro son, por tanto, técnicamente hablando, goêteia. La mayor parte del ocultismo occidental ha practicado lo que es esencialmente goêteia.

Mageia

Aunque para el no iniciado, para el extraño, los trabajos de goêteia y los trabajos de mageia puedan parecer a veces lo mismo, en realidad son bastante diferentes.

El mago, o magos, es aquel que ha alcanzado un cierto nivel de iniciación personal que le permite actuar a un nivel divino. El mago no pide a los dioses que hagan cosas por él ni utiliza sustancias para crear efectos maravillosos, sino que actúa directamente (normalmente mediante signos o palabras de poder) desde su universo subjetivo sobre el universo objetivo. No suele decirse que el mago "ordena" a un dios, sino que "tiene" a ese dios como una parte indistinguible de sí mismo. En ese momento se dice que se ha convertido en "hijo de (un) dios", es decir, que ha sido adoptado por el dios y elevado a una estatura divina mientras aún vivía.

Otro término utilizado en la Antigüedad que transmitía en parte el mismo significado que mageia era taumaturgia (del griego θαυματουργια), que en general significa "hacer maravillas". Los prodigios se obran mediante la voluntad del mago sin necesidad de que intervengan dioses, ángeles o daimônions.

El término mageia procede, por supuesto, del nombre de la clase sacerdotal o de una secta concreta de origen iraní. En los

primeros años de la era actual, esta secta se había extendido más allá de las fronteras de Persia o Irán propiamente dicho y se extendía por las tierras de la actual Turquía, Irak y Siria.

Eran miembros de esta secta, los Magoi, o Reyes Magos, los que, según los Evangelios, visitaron al niño Jesús. Tal vez no fuera más que la primera señal de su futuro desarrollo como magos.

La práctica de la mageia se extendió mucho más allá de los confines de la secta de los magos y, especialmente en aquellas escuelas libres de la teología particular de los magos, se desarrolló en las formas que vemos en los papiros herméticos. En la escuela hermética, el mago es libre de hacer su propia voluntad, limitado únicamente por el contenido de su propia psychê.

Con el tiempo, el término mageia empezó a caer en descrédito, de modo que acabó convirtiéndose en sinónimo de goêteia. Mientras esto sucedía, las escuelas filosóficas de los primeros siglos de la era crecían, y dentro de ellas había cierto interés por la mageia.

Teurgia

Teurgia es un término acuñado por el escritor filosófico Juliano, un caldeo helenizado, que vivía en tiempos del emperador Marco Aurelio (161-180 d.C.). Pero teurgia no era, ni es, simplemente otra palabra para "magia". Literalmente, el término significa "obra divina". En sus Enéadas (IV.4.26), el neoplatónico Plotino dice de la teurgia que depende de "la simpatía de las fuerzas encadenadas".15 La teurgia debe funcionar en armonía con los dioses, en armonía con las leyes del universo objetivo, o al menos con las características de los poderosos universos

subjetivos que rodean al teúrgo, y que se llaman dioses, ángeles, daimôns, etcétera.

En cierto modo, la teurgia tiene más en común con la goêteia que con la mageia. El teúrgo debe tener en cuenta mucho de lo que hay en el macrocosmos fuera de él a la hora de diseñar y ejecutar sus operaciones; el goês también debe descubrir los detalles minuciosos de las entidades y sustancias con las que va a trabajar antes de que su magia funcione. Lo que hace única a la teurgia es su preocupación por ser "filosóficamente correcta" -y armoniosa con la naturaleza- en lugar de limitarse a ser eficaz y poderosa. La mageia también se preocupa por el descubrimiento de la verdad filosófica, pero la verdad es de un tipo mucho más subjetivo, enraizado no en la naturaleza sino en la conciencia, no en la physis sino en la psychê. La magia hermética registrada en los papiros griegos conserva la cepa más pura de la tradición altamente individualista de la mageia occidental.

15Plotino, Las Enéadas, Stephen MacKenna, trad. (Londres: Penguin, 1991, y Burdette, NY: Larson, 1992), p. 310.

SISTEMAS DE ESCRITURA MÁGICA

Históricamente, los sistemas de escritura han sido importantes para muchas escuelas de práctica mágica. Los papiros mágicos, especialmente los escritos en griego, contienen a veces referencias al número de letras de una fórmula determinada o dan información precisa sobre la pronunciación de estas fórmulas. El acto de escribir y la palabra escrita (y hablada) son esenciales para la tradición hermética. Tres sistemas de escritura son importantes para la antigua tradición hermética de comunicación mágica:

El egipcio (que se conserva en tres formas: jeroglífico, hierático y demótico), el griego y el copto. Los tres sistemas se utilizan en los papiros mágicos herméticos. El sistema de escritura semítico, que adquiriría tanta importancia más tarde en la tradición mágica occidental, era relativamente poco importante en el sistema hermético primitivo. Pero debido a su influencia indirecta se presenta y discute de manera básica en el Apéndice G.

Las escrituras o sistemas de escritura han estado implicados en la práctica mágica desde el principio. Algunos sistemas de escritura parecen haber sido creados a partir de un impulso mágico o religioso desde el principio. Ejemplos de ello serían los jeroglíficos egipcios y el alef-bet hebreo, así como las runas germánicas y el ogham celta. Podemos decir que fue así porque todos estos sistemas tienen una gran cantidad de sabiduría asociada a los caracteres escritos, tanto individual como colectivamente. En estos sistemas, los nombres de los caracteres suelen tener un significado definido en la lengua que representan. En hebreo, por ejemplo, alef significa "un buey", bet "una casa", gimel "un camello" (o "una cuerda"), etcétera. La propia escritura se incorporó plenamente a la tradición desde los albores de la alfabetización en esas culturas.

Sin embargo, existe otro enfoque de los sistemas de escritura sagrada. En un principio, algunos parecen haber sido creados sobre una base puramente práctica o pragmática, y sólo más tarde adquirieron connotaciones religiosas o mágicas. Es el caso del alfabeto griego y del abecedario latino. Esto es evidente porque la sabiduría popular que rodea a las letras es posterior, y los nombres de los caracteres no tienen ningún significado esotérico especial: son sólo fórmulas mnemotécnicas como alfa,

beta, gamma, ninguna de las cuales tiene un significado intrínseco en el alfabeto griego.

significado intrínseco en la lengua griega. (Son imitaciones sonoras de los nombres fenicios de las letras).

Pero este último grupo de sistemas tiene una ventaja sobre el primero: la fase práctica inicial abrió el sistema a elementos abstractos y divergentes a los que se resistían los sistemas basados en la tradición. El mejor ejemplo de ello es el alfabeto griego.

Los griegos, por razones puramente prácticas, empezaron a escribir las vocales que sus modelos semíticos habían dejado sin escribir. Un sistema sin vocales sería relativamente más difícil de leer y aprender a escribir. Así, el oficio de escribir se conservó mejor entre los escribas profesionales y los sacerdotes. La lectura de un sistema de este tipo sería muy difícil. Pero los griegos utilizaban caracteres sencillos y prácticos para deletrear las wotds tal y como sonaban. Se añadieron nuevos caracteres vocálicos al sistema y así los mercaderes y tenderos pudieron aprender a leer y escribir y utilizar la nueva habilidad en sus asuntos cotidianos.

Esta práctica innovación griega tuvo lugar en algún momento del siglo VIII a.C. Los comerciantes y tenderos manejaban bastante los números, por lo que a los griegos también se les ocurrió utilizar los mismos caracteres que usaban para escribir palabras también para la aritmética.

Este aspecto del conocimiento esotérico está cubierto en la sección que comienza en la página 115. Aquí solo quiero señalar que la invención de un sistema práctico y fácil de aprender de figuras matemáticas, utilizando los mismos caracteres que se

usan para escribir palabras, fue la puerta de entrada a la posibilidad de interpretar textos escritos según la simbología numerológica.

Los hebreos adoptaron la idea de usar letras para representar números ya en el siglo II a.C. Muchos de los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento tienen los capítulos y versículos enumerados con letras griegas, no hebreas.

También se debe mencionar la distinción entre un idioma y un sistema de escritura. Un sistema de escritura o alfabeto puede usarse para representar un número infinito de idiomas humanos, como el alfabeto romano se utiliza ahora para escribir desde inglés hasta japonés (Romanji), y desde italiano hasta Xuasa. Teóricamente, podrías escribir chino en jeroglíficos egipcios, por incómodo que sea. El idioma egipcio debe distinguirse del sistema de escritura jeroglífica. De hecho, el copto es realmente un dialecto del egipcio escrito en un alfabeto griego modificado.

Los idiomas existen independientemente de los sistemas gráficos utilizados para representarlos.

Pero cuando se escriben, los idiomas se ven de una manera nueva y más objetiva. El funcionamiento del lenguaje es misterioso. Los sistemas de escritura ayudan a objetivar este misterio y a hacerlo más operativo.

Los Sistemas Egipcios

El idioma egipcio en sí se describe mejor como hamito-semítico: desde sus etapas más tempranas, se muestra como una mezcla del tipo de idioma hablado en el noreste de África (hamítico) y el

de los semitas (por ejemplo, el hebreo antiguo, el acadio, el árabe).

La lengua se escribía en jeroglíficos desde el principio de la historia de Egipto. El término "jeroglífico" es griego y significa "escritura sacerdotal". Este sistema solía requerir que se tallara cuidadosamente en piedra, madera u otras superficies duras o que se pintara con la misma meticulosidad sobre superficies planas. Hacia el 2600 a.C. se desarrolló una versión abreviada de los jeroglíficos para escribir con pluma y tinta sobre papiro. Este tipo de escritura se denomina hierática o "sacerdotal". Mucho más tarde, en algún momento entre 900 y 650 a.C., se ideó un sistema aún más abreviado llamado demótico-o "popular".

Todos estos sistemas no eran más que versiones unos de otros. Sus estructuras internas eran las mismas. Ninguno de ellos era una forma de "escritura pictórica", como a veces se supone.

Existe un sistema fonético de 24 sonidos. (Las vocales no se escribían, sólo las consonantes. Los llamados determinativos se añadían a menudo a las palabras para indicar a qué parte de la oración o categoría de significado pertenecía la palabra. Estos determinativos no tienen valor sonoro. Por ejemplo, la imagen de un rollo de papiro determina que la palabra a la que se adjunta es una "idea abstracta". Así que es fonéticamente ht (véanse los valores sonoros en la Tabla 1 de la p. 108), y el indica abstracción. Por tanto, ht significa "algo abstracto". Obsérvese que en el ejemplo que acabamos de dar no se indica ningún sonido vocálico. Las vocales deben reconstruirse a partir de la información proporcionada por el copto. Nunca podemos estar seguros de cómo se pronunciaba realmente el egipcio antiguo.

Tabla 1. El sistema de fonemas egipcios El sistema de fonemas egipcios.

Number	Hieroglyphic	Hieratic	Demotic	Phonetic Value	Meaning
1				a (=3) father	eagle/vulture
2				y ruby	reed
3				a car	arm and hand
4				w too	chick
5				b boot	leg
6				p pool	box
7				f feel	horned viper
8				m moon	owl
9				n noon	water
10				r right	mouth
11				h hat	courtyard
12				h ha!	wick (flax)
13				h loch	disk/placenta
14				h huge	club
15				s saw	folded cloth
16				"	door-bolt
17				s show	pool
18				k queen	hill
19				k basket	basket
20				g go	jar stand
21				t tap	loaf
22				ṯ church	tether rope
23				d dog	hand
24				ḏ adjust	snake

Los jeroglíficos también contienen ideogramas. Se trata de signos aislados que representan palabras enteras. Por ejemplo, puede significar hpr ("llegar a ser"). También podría escribirse

Obsérvese que en esta segunda forma podemos discernir los signos fonéticos (hpr), así como el ideograma y el determinante abstracto, y todos los elementos se combinan no de forma lineal o "lógica", sino guiados por el equilibrio y la simetría de la forma lineal o "lógica", sino guiada por el equilibrio y la simetría de las formas.

Hay varias cosas sobre los jeroglíficos que deberían ser obvias. En primer lugar, eran (y son) difíciles de aprender: era necesaria una formación hierática especial. Esto garantizaba que el arte de la escritura -y sus poderes- siguieran siendo propiedad del sacerdocio. Otro factor obvio es la importancia de la escritura para la religión y la magia. El lenguaje -la palabra- tiene un poder especial en la magia y la religión egipcias.

Este último punto indica una tremenda deficiencia de los sistemas de escritura egipcios (jeroglífico, hierático o demótico) para aquellos que intentaran revivir las antiguas formas egipcias de magia. A partir de las formas escritas simplemente nunca podemos saber exactamente cómo se pronunciaban las palabras, porque faltan las vocales. Son precisamente estas vocales las que más tarde se muestran en la tradición hermética como la espina dorsal de la magia verbal, lo que llamamos fonosofía o fonología operativa. Podemos suponer que la ciencia de las vocales era conocida y practicada por los antiguos magos hieráticos egipcios, y precisamente por el poder que tenían estos sonidos se mantuvieron en secreto y sin escribir.

Cuando murió el último miembro del sacerdocio egipcio, los secretos de su magia vocal parecen haber muerto con él.

Otro aspecto de la sabiduría mágica y religiosa del antiguo Egipto que se nos ha perdido es el significado esotérico de los 24 signos fonéticos. No sobrevive ninguna obra antigua que indique sus significados ocultos, pero las conexiones entre ellos y el sistema cretosemita son obvias. (Véase el Apéndice G.) Varios de los 24 fonemas egipcios se corresponden hasta cierto punto con los significados del cretosemítico y, por lo tanto, con el sistema hebraico de letras, como se muestra en la Tabla 2 de la página 110. Se pueden encontrar otras correspondencias más profundas con el sistema cretosemítico. Los que buscan pueden encontrar otras correspondencias más profundas.

Tabla 2. Correspondencias entre fonemas egipcios y hebreos.

Egyptian Form	Egyptian Meaning	Hebrew Form	Hebrew Name	Meaning of Hebrew Name
	a (arm and hand)	י	*yod*	hand
	n (water)	מ	*mem*	water
	r (mouth)	פ	*pe*	mouth
	h (courtyard)	ח	*heth*	fence
	h (club)	ז	*zain*	sword
	s (door-bolt)	ד	*daleth*	door[-leaf]
	t (tether rope)	ג	*gimel*	rope
	d (hand)	כ	*kaf*	palm of hand
	d (snake)	ב	*nachash*	serpent

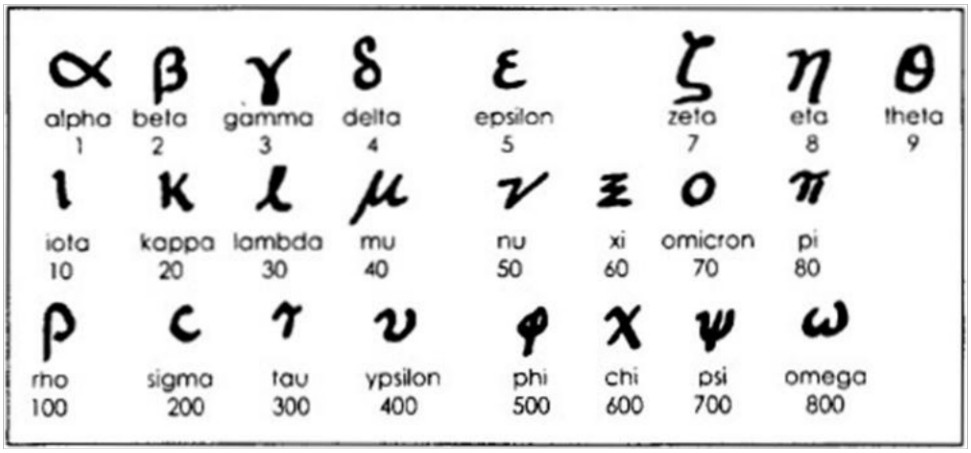
El sistema griego

Los griegos no empezaron a escribir hasta alrededor del siglo XIV a.C. De esta época datan las inscripciones micénicas. Pero este sistema se extinguió en los siglos posteriores.

El sistema de escritura utilizado en los papiros mágicos griegos, el conocido alfabeto de 24 letras, no se desarrolló hasta alrededor del año 750 a.C. En última instancia, se basaba en el sistema de escritura fenicio. Pero su desarrollo fue una más en una sucesión de audaces innovaciones culturales instituidas por los griegos durante el primer milenio a.C. Su alfabeto fue el primer sistema de escritura griego.

Su sistema alfabético es innovador porque es totalmente fonético. Se escribe como suena. Todos los sonidos, incluidas las vocales, podían representarse con letras griegas. Esto tiene una enorme importancia para nosotros, ya que ahora las voces mágicas sagradas pueden escribirse para que hoy sepamos exactamente cómo pronunciarlas. En los papiros originales de los que proceden las operaciones mágicas de este libro, no sólo las palabras griegas están escritas en letras griegas, sino también palabras y frases egipcias o coptas y hebreas. Frente a la tradición puramente egipcia conservada en material hierático o demótico, la tradición griega ha quedado registrada en forma escrita para ser revivida por los magos de hoy.

Tabla 3. El sistema de la ΣΤΟΙΧΕΙΑ griega.



Para las inscripciones, los griegos utilizaban letras mayúsculas, pero para escribir en papiro se desarrollaron versiones cursivas. La mayor parte de la especulación y la sabiduría esotéricas se basan en las formas de las mayúsculas, aunque mágicamente los signos cursivos tienen tanta fuerza como las mayúsculas. Esto es comprensible, ya que la tradición esotérica griega en torno a las letras surgió como parte del desarrollo de la filosofía y a través del contacto con los pueblos más alfabetizados de Babilonia y Egipto. Para los griegos, las letras eran más signos abstractos de principios abstractos que algo arraigado en una tradición ideogramática o ideográfica. Pero cuando se escribieron los papiros mágicos greco-egipcios, ya existía un sistema completo de esoterismo griego encarnado en sus letras o stoicheia (elementos), como ellos los llamaban. En el Apéndice E se muestra cómo escribir las letras griegas correctamente, de forma estética y poderosa.

Los griegos adaptaron los nombres de las letras semíticas como nombres prácticamente arbitrarios. A diferencia de las letras semíticas, los oghams celtas o las runas germánicas, los nombres de las letras griegas carecen de significado natural. Sin embargo, encierran misterios. En la sección sobre Stoicheia, estos misterios se exploran en profundidad. Ahora sólo importa comprender el cuerpo externo de la tradición.

El método puramente numérico (digamma) tiene el valor de 6, pero no forma parte del sistema codificado de los 24 stoicheia. Del mismo modo, el signo se utiliza para 90 y para 900 en cálculos numéricos. La mayoría de los nombres de las letras griegas carecen de significado intrínseco. Los que sí lo tienen tienen significados tan sencillos como: o-mikron,

"O pequeña", u omega, "O grande". En el Apéndice F se ofrecen instrucciones más detalladas sobre cómo pronunciar las letras en griego.

Sobre esta base exotérica, los griegos construyeron un conjunto elaborado y extremadamente complejo de enseñanzas de diversas escuelas filosóficas. Es como si la innovación práctica hubiera desbloqueado un potencial esotérico más profundo basado en el pensamiento abstracto y los modelos matemáticos.

El sistema copto

El copto es en realidad un dialecto de la lengua hablada por los antiguos egipcios. Se extinguió como lengua viva en el siglo XVII, pero siguió utilizándose con fines rituales en la Iglesia copta. Pudo aislarse y sobrevivir tanto tiempo porque era la lengua de las sectas cristianas de Egipto -algunas de ellas gnósticas- que se mantuvieron al margen de las influencias romanas y de la posterior arabización islámica. Sin embargo, como ya se ha comentado en los primeros capítulos de este libro, es evidente que existía una estrecha relación entre las sociedades helenística y copta de Egipto en la época en que se escribieron los papiros mágicos. El copto utiliza un alfabeto griego modificado (y así representa los sonidos vocálicos). Las palabras coptas y las escritas en alfabeto copto se encuentran regularmente en los papiros mágicos, y existe una tradición paralela de papiros mágicos coptos. Los autores de los papiros sabían leer y escribir en egipcio, tanto en escritura demótica como copta, aunque su lengua preferida parece haber sido el griego. Existían estrechos vínculos culturales entre los coptos y los egipcios helénicos. Así lo demuestra la famosa "Biblioteca de Nag Hammadi",

un grupo de textos gnósticos descubiertos en 1945 en Egipto, a unos sesenta kilómetros de Luxor. Están escritos en copto, pero los expertos coinciden en que fueron traducidos de textos originalmente griegos. Probablemente fueron enterrados alrededor del año 400 d.C. para salvarlos de los perseguidores cristianos ortodoxos.

Cuadro 4. El sistema copto. El sistema copto.

Number	Coptic	Nubian	Name	Phonetic Value	Numerical Value
1	ⲁ	ⲁ	alpha	a	1
2	ⲃ	ⲃ	beta	b	2
3	ⲅ	ⲅ	gamma	g	3
4	ⲇ	ⲇ	dalda	d	4
5	ⲉ	ⲉ	ei	e	5
6	ⲍ	ⲍ	zeta	z	7
7	ⲏ	ⲏ	heta	e	8
8	ⲑ	ⲑ	theta	t + h	9
9	ⲓ	ⲓ	iota	i	10
10	ⲕ	ⲕ	kappa	k	20
11	ⲗ	ⲗ	lauda	l	30
12	ⲙ	ⲙ	mi	m	40
13	ⲛ	ⲛ	ni	n	50
14	ⲝ		xi	x	60
15	ⲟ	ⲟ	ou	o	70
16	ⲡ	ⲡ	pi	p	80
17	ⲣ	ⲣ	ro	r	100
18	ⲥ	ⲥ	simma	s	200
19	ⲧ	ⲧ	tau	t	300
20	ⲩ	ⲩ	he	u	400
21	ⲫ	ⲫ	phi	p + h	500
22	ⲭ	ⲭ	khi	kh	600
23	ⲯ	ⲯ	psi	ps	700
24	ⲱ	ⲱ	o	o	800
25	ϣ	ϣ	shai	sh	
26	ϥ		fai	f	90
27	ϩ	ϩ	hori	h	
28	ϫ		djandja	j	
29	ϭ		chima	ch	
30	ϯ		ti	t + i	

Mágicamente, el alfabeto copto es especialmente importante porque, aunque se utiliza para representar los sonidos egipcios, también se escriben las vocales

-lo que nos permite oír los sonidos vocálicos en las voces mágicas operativas. Seguramente también la pronunciación copta, es decir egipcia, de las letras debió de tener una enorme influencia

en la ejecución de las voces magicae tal y como se refleja en los papiros mágicos. El copto se escribe en estilo copto o en una variante, más cursiva, de estilo nubio, como se muestra en la Tabla 4 de la p. 113.

Aprender a leer y escribir los caracteres de alfabetos extraños ha sido siempre una fascinación arcana. Misteriosamente, tal actividad tiene sus beneficios prácticos. Fortalece la memoria y hace que la mente sea más ágil y fácil a la hora de procesar datos de nuevas formas. También hay una gran cantidad de sabiduría popular y mágica codificada en muchos sistemas de escritura. En la página 110 se analiza este tipo de enseñanza en el sistema griego. La descodificación de esta sabiduría equivale a una iniciación mágica. No se consigue creyendo lo que te enseñan sobre un sistema, sino descubriendo por ti mismo parte del significado intrínseco oculto y codificado en las estructuras y subestructuras del sistema. Este proceso puede llevarse a cabo con las letras hebreas -sobre las que existe una vasta bibliografía- o las estoicheia griegas, o incluso el ogham celta o las runas germánicas.

Comprender los sonidos que representan las letras es una parte importante de su exploración. Esto es esencial para el trabajo práctico en fonología operante. Para pronunciar correctamente las fórmulas mágicas fónicas debes saber cómo se pronuncia cada letra y cada combinación de letras. (Esto se trata con más detalle en el Apéndice F.) Pero más allá de esto el mago Hetmético debe estar familiarizado con la forma en que la escritura de cada letra se siente y se ve después de que se ha ejecutado correctamente en papel, papiro, o en tallas.

LA CIENCIA DE LA STOICHEIA

Los griegos llamaban a las letras de su alfabeto stoicheia, elementos, lo que sugiere la forma en que se pensaba que describían los bloques de construcción del kosmos, así como que actuaban como un plano para la modificación o alteración del orden del mundo a través de la mageia. Se dice que el mundo consta de 24 elementos esenciales, o stoicheia, cada uno de los cuales se manifiesta en las 24 letras del alfabeto que Hermês legó a la humanidad. La ciencia de estos elementos puede clasificarse según cuatro niveles de conocimiento que el mago puede tener sobre ellos: se expresan como formas, sonidos, significados y números.

Los magos herméticos tratarán, en primer lugar, de descubrir los significados ocultos en cada uno de los elementos y, a continuación, los aplicarán experimentalmente para modificar o influir en los universos subjetivo y objetivo de forma significativa. La magia es comunicación. Nos comunicamos a través de canales naturales utilizando manifestaciones naturales (físicas) de la stoicheia. Del mismo modo, podemos comunicarnos de forma no natural o psíquica con los aspectos no naturales de esos mismos stoicheia. Hay aspectos naturales y no naturales en los cuatro niveles de significado que poseen los stoicheia.

El estudio esotérico de las letras

Muchos lectores de este libro ya estarán familiarizados con las especulaciones místicas y mágicas que rodean a las letras hebreas en el sistema de misticismo hebreo popularmente llamado Cábala. Estas tradiciones y las de los Herméticos están estrechamente relacionadas, tanto en el tipo como en términos

históricos. De hecho, fue seguramente a través del misticismo helenístico como los hebreos imbuyeron aún más su ya mágico sistema de escritura de un significado numérico mistérico. Así lo atestigua el hecho de que la técnica de sumar el valor numérico total de una palabra se denomine "gematria", que Gershom Scholem cita como derivada del griego geometria ("medida del mundo"), o alternativamente de la fórmula griega "gamma = tria" ("Γ" = "3").16 Otro método importante de trabajo cabalístico con letras se denomina notarikon, que deriva de la palabra latina notaricum, "acróstico".

Sin embargo, también hay que decir que las innovaciones y mejoras del sistema realizadas por los cabalistas hebreos a lo largo de los siglos fueron tomadas posteriormente por los hermetistas medievales y renacentistas de los últimos tiempos.

Teoría

La premisa básica del estudio esotérico de las "letras" es que existe una afinidad oculta entre los diversos aspectos -formas, sonidos, significados y números- y que esta afinidad se extiende desde el reino del Ser o realidad (el reino de Dios) del que emana hasta el reino terrenal de la Naturaleza. Cada "letra" es un verdadero símbolo de un principio superior. Es decir, no es un mero signo arbitrario de un principio, sino que es de hecho una parte esencial, o manifestación, del mismo.

Si el kosmos fue creado por medio de la Palabra (idea común a las tradiciones egipcia, judaica e indoeuropea), entonces las "letras de la(s) palabra(s)" son efectivamente los elementos del ordenamiento cósmico.

Al absorber conscientemente los patrones inherentes al sistema de letras (elementos) el mago dispondrá de la meta-gramática divina para poder crear efectos en los universos objetivo y subjetivo tal y como hacen los dioses.

El conocimiento de la sabiduría esotérica de la alphabeta permite al mago comprender el funcionamiento de otros magos, así como proporciona un plano para operaciones mágicas efectivas. Un mapa total de los cuatro aspectos de un stoichion, en este caso el alfa, podría aparecer como se muestra en la figura 11.

El número está por encima de todos y es el más elevado de los aspectos porque está más cerca de la deidad en su cualidad abstracta. El número es lo que más se aproxima a la descripción del elemento en su forma más pura. El conocimiento de la ciencia numérica, o aritmosofía, es primordial porque los antiguos herméticos, con los pitagóricos, pensaban en el número como la raíz (archê) de todas las cosas. En esto han demostrado tener razón cuando se trata de la etapa de manifestación de la existencia. Cada cosa manifestada puede ser cuantificada en muchos niveles, desde sus medidas dimensionales hasta el número atómico de los elementos físicos que la componen. Si "tenemos los números" de algo, podemos crearlo o recrearlo en el mundo físico: nosotros mismos podemos hacer que esa cosa se manifieste, se remanifieste o incluso se "desmanifieste". Si esto es cierto en el mundo de los cinco sentidos y las tres dimensiones, ¿cuánto más lo es en los reinos más sutiles?

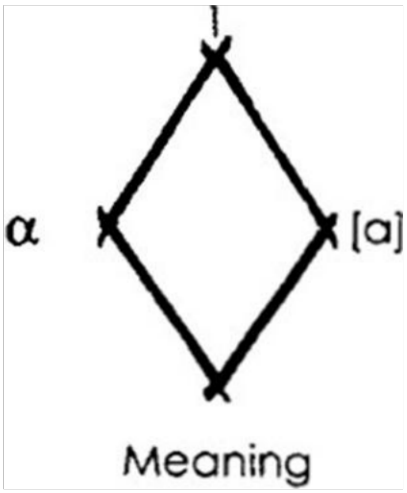


Figura 11. Los cuatro aspectos de un stoichion.

La forma y el sonido de un stoichion existen en el mismo nivel y dan manifestación física al elemento. Son lo que los sentidos pueden "ver" y "oír" de la manifestación del elemento en cuestión. Por razones prácticas, estas son las herramientas mágicas más potentes para la aplicación de los poderes de la stoicheia. La mayor parte de lo que vemos en el registro histórico de la magia hermética, tal y como se recoge en los papiros mágicos, implica el uso de los elementos a este nivel, escribiendo fórmulas y/o pronunciándolas. Sin embargo, sería un malentendido pensar que la forma y el sonido son manifestaciones meramente físicas. De hecho, los fenómenos físicos son reflejos de principios superiores, más sutiles, numinosos y sobrenaturales. Más allá de los stoicheia físicos están los stoicheia spermatikon-los "elementos-semilla". La realización de los elementos-semilla pasa por la experiencia de la totalidad del stoichion.

El significado de un stoichion es, con mucho, el aspecto más complejo, porque es muy múltiple y tiene muchos niveles. Pero, en última instancia, es el significado el aspecto más importante para los magos herméticos que trabajan. Es el significado lo que

buscan por encima de todo, y es a través del significado que las claves para operar con stoicheia deben ser descubiertas.

La Tradición Hebrea

En ningún otro grupo cultural se ha cultivado y preservado mejor el estudio esotérico de las letras que entre los judíos. Seguramente deben haber heredado conocimientos religiosos y mágicos sobre las letras, o 'otiyyot (signos), de sus fuentes semíticas cercanas, pero eso solo explica parte del conocimiento que ha perdurado en la tradición hebrea. Gran parte de este conocimiento claramente ha sido tomado de fuentes helenísticas. Gershom Scholem lo señala en su libro Kabbalah, donde escribe acerca de la composición del Sefer Yetzirah: "Algunos de los términos utilizados en el libro fueron aparentemente traducidos del griego, en el cual el término stoicheia indica tanto elementos como letras: esto se expresa comúnmente en el término hebreo 'otiyyot yesod (letras elementales), es decir, letras que también son elementos".

El filósofo y historiador judío, Filón de Alejandría (30 a.C. - 50 d.C.), escribió esto sobre la Palabra en la teología hebrea: "(Moisés) diría que el Mundo Inteligible no es nada más que el Logos Divino ocupado en la construcción del cosmos...". Por supuesto, este es un ejemplo destacado de la entrada de ideas filosóficas neoplatónicas, neopitagóricas y estoicas en la teología judía a través de la rama alejandrina y helenizada de la cultura. Un escritor judío del siglo II, Artapano, incluso equiparó a Moisés con Hermes, ya que ambos fueron caracterizados como inventores de la escritura.

En hebreo, la palabra para letra es 'ot, que también significa "signo". Este podría ser un signo dado por Dios o dirigido a Dios en un ritual. Es la palabra utilizada para los signos y presagios a través de los cuales Dios daba a conocer su voluntad a las personas. (Por cierto, otra palabra usada en hebreo para letra es siman, tomada del griego semeion, signo).

En la ideología judía de las letras, estas son vistas como los "veintidós obreros" que Dios utilizó para construir el universo. Por lo tanto, tener control sobre ellas otorga al mago (o ba'al shem, "amo de la palabra") un poder análogo para alterar el curso de los acontecimientos. El conocimiento de ellas permite al maestro desvelar los misterios del reino de Dios.

Como ya se ha mencionado, hay tres formas principales de manipular las 'otiyyot con fines mágicos: gematria (numerología), notarikon (acrósticos) y temurah (permutaciones). En su forma más simple, la gematría consiste en sumar los valores numéricos de las letras de una palabra o frase para obtener una suma. Esta suma es la firma numérica de la palabra, su esencia en principio, su archê. Además, todas las palabras que suman el mismo valor son obviamente idénticas en esencia, a pesar de las diferencias que puedan aparecer en la superficie en el mundo sensible. Notarikon es la práctica de tomar frases

y crear palabras a partir de ellas. Temurah es un método de codificar una palabra (o interpretarla) mediante un sistema de sustituciones de letras.

Todos estos métodos no se hicieron extremadamente populares en el misticismo hebreo hasta la Edad Media, aunque se conocían al menos desde la época de la composición del Sefer

Yetzirah (quizá ya en el siglo II de nuestra era), y es probable que mucho antes.

Como métodos para la interpretación de textos o la elucidación objetivamente filosófica de símbolos lingüísticos, estas técnicas pueden parecer a menudo ridículas para algunos. Esto se debe a que en la época moderna, una vez desligadas de ciertas tradiciones y abordadas de forma arbitraria, se hicieron posibles todo tipo de manipulaciones de los datos. Es probable que en las tradiciones antiguas existieran usos específicos de estas técnicas, entre los que no sería el menor el carácter operativo.

La tradición griega

Aunque estamos relativamente menos informados sobre los usos místicos y mágicos de la alfabeta griega, todas las pruebas apuntan a que muchas de las tradiciones hebreas bien conservadas y cultivadas relacionadas con el uso de las 'otyyot se tomaron prestadas de la práctica griega. Por lo tanto, la mayor parte de lo que falta puede restablecerse con cierto esfuerzo.

Como ya se ha señalado, la tradición griega de especulaciones mágicas y místicas sobre las letras no era original del sistema. En los primeros tiempos de la alfabetización griega, las letras se utilizaban con fines puramente prácticos y mundanos. El desarrollo inicial de los valores numéricos estaba más relacionado con las facturas que con la especulación mística. Pero poco después de su establecimiento, el sistema se convirtió en objeto de percepciones mágicas y místicas.

Al llamar a las letras stoicheia (elementos), los antiguos griegos revelaron su actitud mágica -e incluso "científica"- hacia ellas. Una actitud algo diferente a la de los hebreos, que llamaban signos a sus letras.

Un elemento es un bloque de construcción de un todo mayor, mientras que un signo es principalmente un medio de comunicación entre dos entidades (por ejemplo, Dios y el ser humano). La Hetmética combina estos enfoques para maximizar su utilidad operativa y filosófica.

Los griegos utilizaban una forma de gematría, también llamada isopsêphia en griego, muy similar a la desarrollada en la tradición hebrea.

Los griegos especularon profundamente sobre la stoicheia, sobre los números que representaban (o manifestaban), sus sonidos, sus formas y, en definitiva, sus significados manifestaban), sus sonidos, sus formas y, en última instancia, sus significados. Incluso en los tiempos modernos, los científicos han seguido utilizando letras griegas para designar principios abstractos de las matemáticas, la física y otras ciencias. Se trata de una tradición iniciada por los propios griegos antiguos.

Eatlier presenté una reconstrucción de los esquemas cosmológicos originales que más tarde se conocieron como el "Árbol de la Vida" en la tradición cabalística. En ese momento señalé que existen 24 caminos de conexión entre las 10 esferas del ser que emanan del Uno. Las 10 cualidades, que son los 10 números, estudiados y expuestos por Pitágoras y otros, están conectadas en una red de elementos en un nivel secundario (cósmico) representado por las 24 letras del alfabeto griego. Los números abstractos son puramente del mundo inteligible, mientras que las letras (caminos) son extensiones del mundo inteligible al reino sensible. Son el plano del Alma Mundial y el medio de comunicación entre el reino de los sentidos y el reino del espíritu.

Lo que presento en las siguientes secciones se basa en este esquema tal como se expresa a través de la stoicheia griega. La tradición hermética primitiva, tal como la conocemos, se expresó casi exclusivamente a través de la lengua y el alfabeto griegos. Por lo tanto, es mediante la comprensión de este sistema que podemos acercarnos más a la comprensión de los principios básicos de las prácticas herméticas en esta área.

El uso mitraico de la stoicheia griega

De las varias escuelas que contribuyeron a la comprensión hermética de la stoicheia, el mitraísmo es una de las más interesantes y útiles para nosotros hoy en día. El mitraísmo llegó a Occidente desde Irán al mismo tiempo que el desarrollo del hermetismo estaba decayendo. Aunque sus raíces son iraníes, pronto se sincretizó con las modalidades griegas de pensamiento y, a su vez, con el sistema romano. Un examen de las doctrinas mitraicas relativas al alfabeto revela muchos arcanos -incluidos los relacionados con los símbolos utilizados en el sistema de imágenes conocido como Tarot- que, de otro modo, permanecerían desconocidos hasta la Baja Edad Media.

De hecho, los papiros mágicos griegos contienen muchas referencias a Mitra (del griego Μιθραζ o Μειθραζ). El mitraísmo es un desarrollo posterior de la religión iraní que se practicaba en la época de la expansión del Imperio Romano hasta las fronteras de Persia (a partir del siglo I a.C.). Esta religión encontró un público receptivo en el ejército romano, donde se convirtió en una religión guerrera exclusivamente masculina.

masculina. Estos soldados difundieron la fe, junto con todas sus características mágicas, por todo el Imperio (donde se sincretizó con las religiones mistéricas grecorromanas). Fueron estos soldados romanos quienes construyeron los numerosos templos mitraicos que se encuentran por todos los territorios del Imperio Romano.

El mitraísmo trajo consigo todo un cuerpo de sabiduría y tecnología mágica. Lo heredó de los sistemas religioso-mágicos iraníes de los que surgió. Esto influyó enormemente en la formación de la síntesis hermética. Como es bien sabido, los términos mageia y magos son préstamos de la terminología iraní. Los términos probablemente fueron transmitidos desde el culto mittaico o uno estrechamente relacionado con él. Un sacerdote de este culto era conocido como magÛ en iraní. Es de suponer que tres de estos magÛs (pi.) vinieron a visitar al Niño Jesús guiados por una "estrella".

En algún momento de los primeros siglos de nuestra era, se forjó una conexión entre las letras del alfabeto griego y la tradición mitraica. Curiosamente, esta tradición mitraica parece a su vez un vínculo inequívoco con el simbolismo del Tarot. Las conexiones entre diversos sistemas alfabéticos y el Tarot han sido objeto de especulación a lo largo del renacimiento moderno del ocultismo. La mayoría, si no todas, se han centrado en la Cábala judía y, por tanto, en el alef-bet hebreo.

Un erudito sueco, Sigurd Agrell, que trabajó a principios de este siglo, señala el hecho bien conocido de que la atribución de letras hebreas a los Arcanos Mayores del Tarot es de fecha relativamente tardía. Esto se hizo por primera vez a finales del siglo XVIII o principios del XIX. Según Agrell, sin embargo, la

conexión entre el Tarot y un alfabeto se produce primero en el ámbito cultural griego, no en el hebreo.20

Curiosamente, la reducción de 24 a 22 letras para la práctica esotérica no se produjo por influencia hebrea, como cabría esperar, sino por la práctica romana. En aquella época, el alfabeto latino constaba de 23 letras, pero como la "y" no podía usarse en posición inicial, no se empleaba en la práctica adivinatoria romana, que dependía del uso de las letras iniciales de las palabras para formar lecturas formulaicas.

Este sistema latino de 22 letras se convirtió en la base de la práctica mágica posterior (a la que también se añadió el hebreo). No podemos descartar la posibilidad de que el simbolismo del Tarot haya sido modelado por el griego más antiguo o por un sistema afín, tal vez incluso iraní.

Agrell utiliza el alfabeto griego y sus correspondencias mágico-místicas para explicar el Tarot. La tabla 5 de la p. 123 es una versión algo modificada de la impresa en Die pergamenische Zauberscheibe und das Tarockspiel.21 Esta reconstrucción desgarra el orden del Tarot para que concuerde con los significados esotéricos de las letras griegas en la tradición mitraica. Agrell opina que el orden original del Tarot seguía el sistema de letras griegas, pero que se alteró cuando se fusiona con la tradición romana de 22 letras adivinatorias, como se describió anteriormente. Aviso en la Tabla 5 en la p. 123 que cada uno de los nombres esotéricos comienza con una letra diferente del alfabeto latino,

y que si estos están ordenados en su orden tradicional ABCDEFGHIXLMNOPORSTUXZ, el orden tradicional de los

Arcanos Mayores del Tarot ¡también se revela! Estas pocas páginas de la sabiduría son, creo, suficiente para establecer un nuevo curso en la investigación del simbolismo del Tarot, así como ser una puerta a una nueva comprensión de la esotérica greco-romana.

Tabla 5. El alfabeto griego y las correspondencias mitraicas.

Greek Name	Number	Arcanum (Esoteric Roman Name)	Mithraic Meaning
alpha	1	The Fool (Apis)	the Bull
beta	2	The Magician (Bacatus-Typhôn)	the Daimonic
gamma	3	The Priestess (Caeles-Isis)	the Divine
delta	4	The Empress (Diana)	4 Elements
epsilon	5	The Emperor (Eon-Aeon)	Aiôn
zêta	7	The Hierophant (Flamen)	Sacrifice
êta	8	The Lovers (Gaudium)	Joy, Love
thêta	9	The Chariot (Hamaxa)	Crystal-Heaven
iota	10	Justice (Iustitia)	Anankê
kappa	20	The Hermit (Kronos)	Kronos, Death
lambda	30	Wheel of Fortune (Libera)	Plants
mu	40	Strength (Magnitudo)	Trees
nu	50	The Hanged Man (Noxa)	Hekatê
xi	60	The Star (Stellae)	Stars
omicron	70	The Sun (Victor-Unus)	Sun
pi	80	The Devil (Quirinus)	Serapis-Mithras
rho	100	The Moon (Trina)	the Feminine
sigma	200	Death (Orcus)	Bearer of Dead
tau	300	The World (Zodiacus)	Human
ypsilon	400	Temperance (Pluvia)	Water
phi	500	Judgment (Xiphias)	Phallus
chi	600	— ? —	Possessions
psi	700	The Tower (Ruina)	Zeus
ômega	800	— ? —	Riches

A partir de este material, podemos suponer que el simbolismo del Tarot se basa en última instancia en un modelo iraní-helénico sincretizado, no en uno originalmente semitohebraico. Además, apunta a la posibilidad de que existan 24 Arcanos Mayores originales, no 22. Esto causaría que todo el cuerpo de arcanos del Tarot, contando los Arcanos Mayores y Menores juntos, sería igual a 80, no 78.

En cuanto a cualquier conexión entre el alfabeto griego y el Tarot establecida a través de esta teoría mitraica, parece posible que el (proto) Tarot fuera moldeado por esta tradición, o alguna relacionada. También es digno de mención que los “gitanos”, tan a menudo relacionados con el Tarot, son en realidad de origen de Asia Central (¡no egipcio!). El idioma que hablan, el romaní, está muy relacionado con el iraní que debieron hablar aquellos magos originales. Estos hechos fortalecen la conexión del pueblo gitano con el Tarot, al tiempo que los sitúan en su verdadera esfera cultural indoiraní.

Entre los académicos de los años setenta y ochenta se desarrolló una nueva teoría sobre el funcionamiento de la magia en las sociedades tradicionales. La mejor forma de describirla es como una teoría semiótica, que, en pocas palabras, significa que los actos mágicos se consideran acciones simbólicas destinadas a comunicarse entre realidades. Los actos simbólicos realizados en el mundo mundano serán recibidos (y se espera que se actúe en consecuencia) por un mundo transmundano. Cualquier acto de comunicación puede entenderse mejor como un acto lingüístico, y una parte elemental de dicho acto depende de las letras (sonidos) utilizadas para formar las palabras y, en última instancia, las "frases" de esa comunicación. Volveré sobre la base teórica de la magia en la sección llamada "Teorías mágicas".

Fonología Operativa: Nombres de poder

Los stoicheia son sonidos. Los sonidos son vibraciones en el aire que pueden ser oídas por otros; son modulaciones en la atmósfera que pueden desencadenar cambios en el universo objetivo o en universos subjetivos que puedan ser sensibles a ellos.

El Uno creó el cosmos por medio de la Palabra: el Logos. Para los antiguos griegos, la idea del λογοζ era más que una mera "palabra". Indicaba todo un discurso de significado (a menudo abstracto), que podía encapsularse en una sola palabra de poder cargada de magia. La ciencia del sonido, la fonosofía, fue bien cultivada por los antiguos magos herméticos. Mediante la pronunciación correcta de los sonidos correctos, en el orden correcto, en el momento correcto, por la persona correcta, se pueden producir cambios en el universo. Cuando observamos las partes verbales de las antiguas operaciones en los papiros mágicos, vemos dos tipos de fórmulas. Una es en "lenguaje natural", es decir, las letras representan palabras que se entienden fácilmente en un nivel mundano y representan más o menos el lenguaje que entenderían fácilmente otros humanos contemporáneos.

El otro tipo de fórmula es otra cosa. No la entienden fácilmente los no iniciados ni siquiera por la mayoría de los seres humanos. Es un tipo de discurso conocido por los dioses, los ángeles y los daimôns. En las antiguas operaciones recogidas en los papiros, es habitual alternar entre estos dos modos de comunicación. Ejemplos comunes de fórmulas más cortas o "nombres" de este tipo son ABLANATHANALBA, ABRASAX, PAKERBÊTH, o el más famoso LAÔ. A veces, las palabras o nombres de este tipo se

extienden hasta convertirse en fórmulas similares a frases enteras, o incluso en pasajes enteros. Tal y como están escritas, están pensadas para ser petformadas vocalmente (así como a menudo escritas de alguna manera especial).

Cada sonido es un cierto tipo de modulación vibratoria del aire del ambiente. Estas tasas vibratorias pueden tener, según los antiguos pitagóricos, efectos específicos sobre la atmósfera. Por ejemplo, los pitagóricos pensaban que a cada una de las esferas planetarias que rodeaban la Tierra se le atribuía una nota musical específica. Este es el origen de nuestra escala musical occidental con siete notas y una octava.

Cuando los magos, con plena atención y concentración, puedan realizar la σιοτχετσ -puedan hacer o visualizar el signo visible mientras ejecutan perfectamente el sonido, y al mismo tiempo se den cuenta plenamente de la cualidad numérica y del significado o significados semánticos de los "elementos" en sus almas- entonces se abrirán las puertas de la perfección.

Los griegos tenían un sistema para revelar las correspondencias entre los stoicheia y sus cualidades cósmicas, que en ninguna parte se declara abiertamente y ha permanecido como un cuasi-secreto. Este sistema se menciona a grandes rasgos en varias fuentes clásicas, Agripa lo menciona brevemente al final del Libro I de su De occulta philosophia22 y Franz Dornseiff lo analiza en profundidad en su obra de referencia sobre nuestro tema, Das Alphabet in Mystik und Magie23.

Es bien sabido que los griegos atribuían las siete vocales a las siete esferas planetarias. La cuestión de si alfa era la esfera más alta o la más baja quedó abierta hasta el descubrimiento de la forma original del "Árbol de la Vida" alejandrino representado en

la figura 1 de la p. 50, donde queda claro que alfa debe atribuirse a la Luna, y ômega a la esfera de Saturno. Las 17 letras restantes deben atribuirse a los elementos y a los 12 signos del zodíaco, como quizá sugiera también la "cosmología literal" esbozada en el Sefer Yetzirah24 judío. En el sistema griego hay cinco "elementos": éter, fuego, aire, agua y tierra.

Cinco más doce son diecisiete, y tenemos nuestra correspondencia perfecta. La cuestión de qué letra debe atribuirse a qué signo se responde de nuevo con la clave proporcionada por el "Árbol de la Vida" alejandrino.

Una escuela de pensamiento sostiene que la clave para saber qué sonidos deben atribuirse a cada elemento está contenida en los nombres griegos de los elementos: αιθηρ, πυρ, 'υδωρ, y γη. Sucede que sólo hay cinco consonantes utilizadas en estas cinco palabras: ρ = Aire, δ = Agua, π = Fuego, θ = Éter y γ = Tierra. Según otra escuela, las letras elementales se encuentran cerca de los extremos de las tres filas de símbolos, tal como se representa en la Tabla 3 de la página 111. En este sistema, theta, al final de la primera fila, se atribuye a la Tierra (se considera una representación icónica de la materia en el espacio). Cerca del final de la segunda fila, xi se atribuye al Agua. Las tres últimas consonantes del sistema, phi, chi y psi, se atribuyen respectivamente al Aire, al Fuego y al Éter. En los ejemplos que siguen se utiliza el segundo sistema.

Al considerar los factores astronómicos en las definiciones de las combinaciones vocales/consonantes, no hay que pensar en ellos de la forma habitual en que quizá se nos enseña a pensar en la astrología como ciencia predictiva.

Se trata más bien de la astronomía como mapa descriptivo y cosmológico de las posibilidades arquetípicas presentes en el mundo en todo momento y lugar. Para comprender las síntesis formadas por las combinaciones vocales/consonantes, conviene consultar un buen libro de intepretaciones astrológicas básicas.

La sabiduría astrológica es esencial para la plena comprensión de los principios herméticos. Siendo fiel a la filosofía de este libro, y siendo fiel a la Búsqueda del Misterio, lo ideal sería explorar las fuentes más radicales disponibles. En este sentido, tenemos la suerte de contar con el trabajo del "Proyecto Retrospectiva", que se propone poner a disposición los libros fuente básicos de la sabiduría astrológica. Entre los volúmenes se encuentra el inestimable Liber Hermetis (Libro de Hermes).25

La unidad vocal/consonante combinada puede considerarse un compuesto de elementos que forman una sustancia que se combina con otras sustancias para crear la fórmula completa. Se trata del segundo nivel de bloques de construcción por encima de los formados por los propios elementos. Cada fórmula está diseñada, al igual que una fórmula "química" o alquímica, para un propósito operativo específico. Estas combinaciones son las entidades a las que los antiguos griegos se referían como λΟγΟι σπερματικΟι (palabras-semilla). (Véase la Tabla 6 en la p. 128.) Una transliteración de esta tabla se muestra en la Tabla 7 en la p. 128.

Obsérvese que las formas metatextuales de estas combinaciones (es decir, ba por ab) no afectan a su significado en este nivel de interpretación.

Tabla 6. Las palabras clave.

Planets	Vowels	♈ β	♉ γ	♊ δ	♋ ζ	♎ θ	♌ κ	♍ λ	♏ μ	♐ ν	♑ ξ	♒ π	♓ ρ	♎ ς	♓ τ	♎ φ	♎ χ	♎ ψ
☾	α	αβ	αγ	αδ	αζ	αθ	ακ	αλ	αμ	αν	αξ	απ	αρ	ας	ατ	αφ	αχ	αψ
☿	ε	εβ	εγ	εδ	εζ	εθ	εκ	ελ	εμ	εν	εξ	επ	ερ	ες	ετ	εφ	εχ	εψ
♀	η	ηβ	ηγ	ηδ	ηζ	ηθ	ηκ	ηλ	ημ	ην	ηξ	ηπ	ηρ	ης	ητ	ηφ	ηχ	ηψ
☉	ι	ιβ	ιγ	ιδ	ιζ	ιθ	ικ	ιλ	ιμ	ιν	ιξ	ιπ	ιρ	ις	ιτ	ιφ	ιχ	ιψ
♂	ο	οβ	ογ	οδ	οζ	οθ	οκ	ολ	ομ	ον	οξ	οπ	ορ	ος	οτ	οφ	οχ	οψ
♃	υ	υβ	υγ	υδ	υζ	υθ	υκ	υλ	υμ	υν	υξ	υπ	υρ	υς	υτ	υφ	υχ	υψ
♄	ω	ωβ	ωγ	ωδ	ωζ	ωθ	ωκ	ωλ	ωμ	ων	ωξ	ωπ	ωρ	ως	ωτ	ωφ	ωχ	ωψ

Tabla 7. Transliteración de las palabras clave.

Planets	Vowels	♈ b	♉ g	♊ d	♋ z	♎ th	♌ k	♍ l	♏ m	♐ n	♑ x	♒ p	♓ r	♎ s	♓ t	♎ ph	♎ ch	♎ ps
☾	a	ab	ag	ad	az	ath	ak	al	am	an	ax	ap	ar	as	at	aph	ach	aps
☿	e	eb	eg	ed	ez	eth	ek	el	em	en	ex	ep	er	es	et	eph	ech	eps
♀	ê	êb	êg	êd	êz	êth	êk	êl	êm	ên	êx	êp	êr	ês	êt	êph	êch	êps
☉	i	ib	ig	id	iz	ith	ik	il	im	in	ix	ip	ir	is	it	iph	ich	ips
♂	o	ob	og	od	oz	oth	ok	ol	om	on	ox	op	or	os	ot	oph	och	ops
♃	y	yb	yg	yd	yz	yth	yk	yl	ym	yn	yx	yp	yr	ys	yt	yph	ych	yps
♄	ô	ôb	ôg	ôd	ôz	ôth	ôk	ôl	ôm	ôn	ôx	ôp	ôr	ôs	ôt	ôph	ôch	ôps

Los métodos de análisis de las fórmulas mágicas, o voces magicae, se demuestran en los ejemplos que se ofrecen a continuación.

Vamos a interpretar algunas de las fórmulas de nombres mágicos más conocidas de los antiguos papiros utilizando esta clave. Los verdaderos magos herméticos se dedicarán a demostrarse a sí mismos la validez de esta clave, tanto teórica como prácticamente, por lo que no es necesario interpretar un número exhaustivo de fórmulas de esta manera. De hecho, una catalogación tan exhaustiva sería contraproducente para los objetivos teales de la Hermética.

ABLANATHANALBA (= AB-LA-NA-TH-AN-AL-BA):

El hecho de que

El hecho de que sólo la vocal A aparezca en la fórmula demuestra su naturaleza lunar.

Theta (9) está en su centro, y es un palíndromo (lo mismo hacia adelante y hacia atrás). Consta sólo de tres combinaciones vocales/consonantes (AB, LA, AN) y sus formas metatesiadas. AB/BA es el sonido de la Luna en Aries; LA/AL es el sonido de la Luna en Virgo; AN/NA es el sonido de la Luna en Escorpio. Thêta, el stoichion de la Tierra, es el eje sobre el que gira este conjunto. Así pues, está bastante claro que se trata de una fórmula que expresa y da el mando sobre el reino material de la Tierra entre los elementos de la esfera sublunar.

ABRASAX (AB-RA-SA-AX)

también se conoce como ABRAXAS (AB-RA-AX-AS): De nuevo sólo aparece la vocal A, indicando una vez más una esfera de actividad y potencia sub-Lunar o Lunar. Esta es la esfera preferida de actividad mágica práctica para el mago hermético. AB es el sonido de la Luna en Aries; RA es el sonido de la Luna en Capricornio; SA es el sonido de la Luna en Acuario; AX es el sonido del Agua Lunat. El hecho de que el valor de gematria de la fórmula sea 365 no puede ignorarse aquí. ABRASAX expresa, y da mando sobre, todo el espectro de 365 grados de actividad dentro de la esfera sublunar.

PAKERBÊTH (PA-KE-ER-BÊ-ÊTH): PA es el sonido de la Luna en Sagitario; KE es el sonido de Mercurio en Leo; ER es el sonido de Mercurio en Capricornio; BÊ es el sonido de Venus en Aries; ÊTH es el sonido de Venus terrestre.

PAKERBÊTH es un epíteto mágico de Set-Typhôn, a quien se atribuye el planeta Mercurio en la astrología egipcia. Es evidente que existe un fuerte componente erótico agresivo en la composición de esta fórmula. PAKERBÊTH es fuerte en el amor y en el odio en los trabajos destinados a afectar al universo material.

LAÔ (I-A-Ô): Son tres vocales, por lo que todas ellas se atribuyen a las esferas planetarias: I es el sonido del Sol; A es el sonido de la Luna; Ô es el sonido global de Saturno, la esfera planetaria más externa y guardiana de los confines exteriores. IAÔ es el alfa (el más interno) y el ômega (el más externo), gobernado desde la cabeza primaria del Sol (Hêlios). IAÔ es el creador de la esfera terrestre a partir de estas estaciones primarias de creatividad en el sistema. La fórmula IAÔ también puede verse como una abreviatura mágica de todo el espectro vocálico: AEHIOYΩ.

Todos los elementos formulaicos mágicos en la tradición de los papiros antiguos pueden ser interpretados de esta manera, y hechos para desvelar sus secretos para el mago trabajador de hoy.

Es importante darse cuenta de que cuando los antiguos papiros mágicos instruyen al mago a recitar una fórmula como ABLANATHANALBA, no se entiende como un galimatías puramente irracional. Cada letra y cada sonido de la fórmula debe ser concentrado con todo el Ser del mago, de lo contrario es ineficaz.

Aritmosofía: Numerología Hermética

En los papiros antiguos siempre queda claro que la idea de número es una parte importante de la constitución de las fórmulas mágicas.

Dentro de los propios textos, muy a menudo el escritor nos dirá que un nombre dado debe estar formado por un determinado número de letras. Otras fórmulas, como la famosa ABRASAX, son evidentemente ante todo fórmulas numéricas en forma de palabras.

Como ya hemos mencionado, algunas escuelas de pensamiento griegas sostenían que "el número es la raíz de todas las cosas". También hemos observado hasta qué punto esto tiene una base que hoy nos gusta llamar "científica". Pero para los antiguos pitagóricos y platónicos, este uso lógico de las cualidades de los números era sólo el principio de lo que podía hacerse con ellos. Sus secretos, si se desvelan con sabiduría y perspicacia, pueden dar lugar a la comprensión de las cualidades mismas del Ser que habita con el Uno eterno.

El sistema numérico de la stoicheia griega ya se ha presentado en la Tabla 3 de la p. 111.

Cada letra tiene un valor numérico. En la práctica griega, cuando una letra debía entenderse como un número, se inscribía una marca junto a ella, por ejemplo, p' = 100.

En el sistema griego de letras numéricas, theta es única y figura sola en la novena columna (los signos para 90 y 900 son símbolos puramente numéricos). Asimismo, la representación simple del número 6 es imposible sin recurrir a la obsoleta digamma.

La mayoría de las culturas han dotado a los números de cualidades simbólicas. Los antiguos papiros mágicos están llenos de referencias a símbolos numéricos culturalmente específicos.

Por ejemplo, cuando se menciona el número 7, la mayoría de las veces se trata de una referencia al dios Set-Tifón, cuya sede se encuentra detrás de la constelación del Muslo (Kephesh), formada por siete estrellas.

Comúnmente llamamos a esta constelación la "Osa Mayor". Sin embargo, el uso habitual del simbolismo numérico en el nivel más profundo de comprensión lo conocemos por los escritos de los pitagóricos y neoplatónicos. Para ellos, cada uno de los números del uno al diez tenía un significado cualitativo especial, aunque múltiple.

Nótese que para ellos la idea de número no se limitaba a una cuestión de cantidad. He aquí algunas de las cualidades atribuidas a cada uno de los números en la Teología de la Aritmética 26 , que se cree basada en las obras del teúrgo y neoplatónico Jámblico:

UNO: la Mónada: Se llama el Primero (prôteus) y el Hacedor (demiourgos), es la Vida y Dios, es la Oscuridad y la Materia. El Uno no excluye nada, y es en sí mismo la Nada. En muchos sentidos, el Uno compartía muchas cualidades con lo que hoy conocemos como cero. (El concepto "cero" llegó a Occidente desde la India a través de los árabes, y es un préstamo del sánscrito sunya). El Uno es a la vez Orden (taxia) y "Espacio Infinito" (caos).

DOS: la Díada: Es la Naturaleza en movimiento, el crecimiento dinámico. Es la Relación (logos) en Proporción (analogia).

TRES-la Tríada: Es la Armonía en el Conocimiento (gnôsis). La tríada es el Medio entre los extremos.

CUATRO-la Tétrada: Se llama "la Naturaleza del Cambio" y es lo que contiene la clave de la Naturaleza.

CINCO-la Pentada: Se la denomina "Inmortal" y se la equipara con la Luz y la manifestación de la Justicia.

SEIS-la HÉXADA: Se la llama la Forma de las Formas y la Reconciliadora. La hexada posee la totalidad. Es el matrimonio entre lo masculino y lo femenino.

SIETE-la Heptada: Se la conoce como la Ciudadela (akropolis), y la que Preserva. La heptada es el "Reverendo Siete".

OCHO-la Octada: Es la Firme y la Sede que se llama Todo Armonioso.

NUEVE-la Enéada: Se llama Perfección porque es la Unidad de la Mente. Aquí no existe la Unidad del Uno más allá de la capacidad de ser consciente, sino la Unidad en un estado consciente. Se equipara con Prometeo (que ve hacia adelante) y que lleva a la perfección. La Enéada es el hôros, el horizonte, la frontera entre los reinos exteriores y el retorno al Uno en diez.

DIEZ: la Década: Aquí hay un retorno a la cualidad de Uno, pero en un nivel diferente. Se equipara con la Eternidad, o Aiôn, con la Memoria y la Necesidad. Diez es el número del Kosmos.

Estas discusiones cualitativas son altamente relevantes para entender las esencias de las diez esferas del Ser tal como se representan en el "Árbol de la Vida" alejandrino. De hecho, son algo separado de las cualidades representadas por los stoicheia que llevan las mismas designaciones numéricas. Los stoicheia son manifestaciones y signos cuasi-sensibles de aquello que solo es completamente inteligible en los números abstractos puros de las esferas.

Gematría

La práctica de sumar los valores numéricos de cada una de las letras de una palabra o frase, y derivar el significado oculto de la palabra o frase a partir de la suma resultante, se llama gematría o isopséfia. Gematría es el término más común porque también se usa en la mística hebrea. El término isopséfia significa literalmente "piedra igual", lo que significa "de igual valor". Psêphos es la palabra para piedra utilizada en cálculos con un dispositivo similar a un ábaco, y también es la palabra para una piedra utilizada en votaciones o con fines adivinatorios. Cuando la suma de dos palabras es la misma, revelan una afinidad o identidad oculta, desconocida de otro modo. Esto está de acuerdo con las leyes herméticas de la simpatía.

Aquí nos ocuparemos solo de la práctica de la gematría griega, porque eso es todo lo que aparecería en la tradición hermética (ya sea realizada por judíos o paganos). Hay ciertas reglas de la gematría griega. Por ejemplo, cuando se juntan una sigma y una tau, pueden escribirse como ς y su valor numérico combinado se lee como 6. En el Libro de las Revelaciones, el número de la Bestia se registra en el texto original como χξς (pero en algunos de los manuscritos más antiguos del texto, el número aparece como χας, que se leería como 616). Además, si dos números están dentro de una unidad el uno del otro, pueden considerarse iguales. Una clave para la transliteración de voces mágicas a sus formas griegas originales se encuentra en el Apéndice F.

En la sección sobre fonología operativa, discutimos cuatro nombres comunes de poder en los antiguos papiros:

ABLANATHANALBA, ABRASAX, PAKERBÊTH e IAÔ. Ahora vamos a analizarlos en términos de sus valores numéricos.

ABLANATHANALBA = 1+2+30+1+50+9+1+50+1+30+2+1 = 179: La suma numérica es una interpretación poética del significado del nombre en este caso. Representa la unidad (1) a lo largo de los 7 cielos (esferas planetarias), gobernados desde un plano superior de unidad que es el recurrente 9 en el "centro".

ABRASAX = 1+2+100+1+200+1+60 = 365: Aquí tenemos una fórmula que fue creada principalmente como una entidad numérica. La deidad que se pretende ocultar se revela cuando descubrimos que la ortografía griega de Mithras (Μειθρας) = 40+5+10+9+100+1+200 = 365. ABRASAX (y Mithras) son los dioses de los 365 grados de la esfera del cielo.

PAKERBÊTH = 80+1+20+5+100+2+8+9 = 225: Se sabe que este es un nombre tifoniano por el contexto en el que aparece en los papiros mágicos. Su número clave es 9 (el número de las cifras de la suma cuando se suman), y es la octava superior de otro nombre tifoniano ERBÊTH = 124 (número clave 7). Otro nombre utilizado en los papiros, IARBATHA, también tiene un valor de gematría de 124 y también puede identificarse como un nombre tifoniano.

IAÔ = 10+1+800 = 811: Esta es la versión griega del famoso nombre divino hebreo YHVH (cuyo valor de gematría es 27).

El número clave de la forma griega es 10 (= 8+1+1), que representa la forma más alta de perfección, la decadencia.

Lo último que deseará hacer el verdadero hermético es convertir todo lo anterior en especulación ociosa y juego pseudo-intelectual. Estas ideas están destinadas a ser utilizadas como herramientas, primero para el ejercicio de objetivos mágicos y luego para la contemplación del universo con la comprensión que viene con la experiencia.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el uso preciso de los principios de la gematría dependerá del acceso a los textos griegos originales, algún conocimiento del idioma (cuanto más, mejor), comprensión de las reglas del proceso, así como una comprensión de las cualidades involucradas. Es muy fácil extraviarse o entrar por caminos sin salida, o peor aún, al utilizar esta ciencia precisa de manera imprecisa.

Obviamente, aquí sólo puedo empezar a arañar la superficie. Hay miles de secretos esperando a ser descubiertos. Todos los verdaderos magos herméticos se propondrán descubrirlos por sí mismos. Me han dicho que se podrían escribir cien volúmenes con el material básico que se ofrece en este capítulo.

16Gershom Scholem, Kabbalah (Nueva York: Meridian, 1974), pp. 337-343. 17Gershom Scholem, Cábala, p. 27.

18Véase De la creación del mundo, de Filón, en The Works of Philo judaeus, C.D. Yonye, trans. (Londres: George Bell, 1855), pp. 6-7.

19 Para información sobre Artapanus, véase Garth Fowden, The Egyptian Hermit (Princeton, NJ: University of Princeton Press, 1993), p. 23.

20Sigurd Agrell, Die pergamenische Zauberscheibe und das Tarockspiel (Lund: Gleerup, 1936), pp. 60-61.

21Sigurd Agrell, Die pergamenische Zuuberscheibe und das Tarockspiel, pp. 97-98.

22Para información sobre De occulta philosophia de Agrippa, véase Heinrich Cornelius Agrippa van Nettesheim, Three Books of Occult Philosophy [1651] (Londres: Chthonios, 1986).

23Franz Dornseiff, Das Alphabet in Mystik und Magic (Leipzig: Teubner, 1922), pp.83-91. 24Aryeh Kaplan, Sefer yetzirah: The Book of Creation (York Beach, ME: Samuel Weiser, 1990). 25Robert Zoller, trad., Liber Hermetis: Parte I (Berkeley Springs, WV: Golden Hind, 1993).

26Robin Waterfield, trad., Theology of Arithmetic (Grand Rapids, MI: Phanes, 1988).

TEORÍAS MÁGICAS

En tiempos antiguos, la magia era a menudo una parte integral de la vida cotidiana de las personas, tanto comunes como nobles. Sin embargo, incluso en la antigüedad, no todos los humanos reconocían el poder de la magia; probablemente había tantos escépticos entonces como ahora, proporcionalmente hablando. Además, muchas personas hoy en día están completamente inmersas en un universo mágico y no se dan cuenta, o consistentemente niegan que este sea el caso. Desde el principio, se debe decir que no hay ninguna ventaja intrínseca en el uso de operaciones mágicas. No son una panacea universal que pueda aplicarse de manera uniforme por todas las personas con resultados uniformes. Esa es la esperanza de la ciencia. Siempre se pensó que la magia era el dominio de individuos y grupos especiales y selectos.

Teoría Antigua

Generalmente, los antiguos creían que las artes mágicas eran algo que debía ser revelado a los humanos mediante alguna comunicación divina en primer lugar, y luego algo que debía transmitirse a lo largo de linajes secretos a partir de ese momento en adelante en el tiempo. Era el arte y la ciencia de los propios dioses y diosas, y tenía un origen sobrenatural. La magia hacía uso de los principios del cosmos y era el medio por el cual los dioses y diosas podían crear y, en cierta medida, guiar el desarrollo del mundo. A algunos miembros selectos de la especie humana, los dioses les impartieron al menos una parte de las claves necesarias para comenzar a utilizar los principios

conocidos por los dioses. Aquellos con este conocimiento formaron sacerdocios y hermandades para el cultivo y la expansión de este tipo especial de conocimiento.

Para los antiguos, ya fueran egipcios, griegos o judíos, el arte de la magia era cuestión de aplicar principios misteriosos revelados al mago ya sea por un maestro o directamente por un dios u otra fuente oculta. Su práctica estaba limitada a los propios dioses y a los elegidos de esta esfera terrestre. Esto se debía a que aquellos que no eran elegidos simplemente no podían hacer que la magia funcionara. No era solo cuestión de lo que hacías, también era cuestión de quién o qué eras, de lo que te habías convertido a través de la iniciación y/o elección.

Para los antiguos magos herméticos, el objetivo final de sus búsquedas ciertamente no era simplemente atrapar ladrones, obtener amantes o protegerse de daimones malignos. Las operaciones de este tipo son para la mageia lo que los experimentos básicos de laboratorio son para la ingeniería química. El descubrimiento y realización de los principios más elevados pueden ser el objetivo, pero la experimentación práctica puede ser la base y campo de pruebas.

El fundamento teórico del hermetismo antiguo se basaba en la idea de que todo lo que existía se derivaba del Plêroma (la Plenitud del Ser) y, por lo tanto, era de una esencia, y que todo esto estaba vinculado, desde los ordenamientos cosmológicos hasta los reinos teológicos/daimonológicos y hasta el ámbito psíquico o antropológico.

Humanos, dioses y cosmos estaban vinculados. Descubrir formas de trabajar con las conexiones ocultas era la esencia de la iniciación y la magia.

Un mago alejandrino del tercer o cuarto siglo nos diría que la magia funciona porque está formulada de acuerdo con principios eternos ocultos en los reinos supramundanos (en la Mente de Dios). Estos principios están ocultos para la mente mundana debido a la incapacidad de esta mente para percibirlos. También insistiría en que, aunque la lógica y la razón pueden acercarnos a comprender esta realidad superior, por sí solas nunca pueden hacernos comprender y tener un conocimiento verdadero (gnosis) de ella. Esto se debe a que, aunque los mundos superior e inferior pueden ser similares en estructura (como arriba, así abajo) y estar vinculados por correspondencias o simpatías ocultas, aún son diferentes en naturaleza.

La ciencia de los stoicheia ofrece la clave más importante para entender teóricamente la magia de los antiguos herméticos, al menos en la medida en que nos permite descubrirlo a través de las pruebas de los papiros mágicos griegos. La magia funciona principalmente sobre la base de una teoría de correspondencias complejas entre elementos en el reino supramundano y el mundo mundano. Esta era la base de todas las ciencias ocultas, como la astrología, la alquimia, y así sucesivamente, y también la base del famoso dictum hermético "como arriba, así abajo". Los stoicheia representan un sistema multidimensional de correspondencias simbólicas con un contexto comunicativo preexistente. Así como los humanos pueden comunicarse

mediante los stoicheia (sonidos y signos visibles en la escritura), también pueden comunicarse con los dioses (ya que los dioses deben ser capaces de comunicarse entre sí) mediante los aspectos más misteriosos de estos elementos.

Teoría Moderna

El modernismo, la corriente de pensamiento prevalente en la civilización occidental desde el siglo XVII, se caracteriza por una firme creencia en el dogma de que la humanidad puede salvarse a sí misma mediante la aplicación de la razón y los métodos científicos cuando y si estos métodos se aplican de manera cooperativa y racional. Esta nueva fe podría llamarse "cientificismo". A raíz del modernismo surgieron dos corrientes de pensamiento en relación con la magia. Uno, el enfoque más ortodoxo "cientificista", sostenía que la magia era simplemente ciencia errónea. Esta corriente rechazaba por completo la realidad de la magia, argumentando que era simplemente conocimiento pseudo-superado.

El otro enfoque, adoptado por aquellos que no querían renunciar a las prácticas de la magia pero deseaban intentar hacerlas "respetables" a los ojos de una población cada vez más hechizada por el modernismo y su cientificismo, sostenía la posibilidad de que la magia era simplemente "ciencia no descubierta". Por la misma razón, aquellos que querían correlacionar la ciencia racional con la magia parecían ansiosos por asir cualquier nuevo descubrimiento científico que pareciera corroborar las afirmaciones pasadas o presentes de los magos. Además, la magia fue teóricamente cada vez más enmarcada en

términos de ciencia material. La magia ya no era el dominio de espíritus y dioses, sino de energías y fuerzas, análogas a fuerzas recién descubiertas como la electricidad. Quizás el teórico mágico moderno más famoso del lado amistoso fue Aleister Crowley, cuya posición teórica declarada era: "El Método de la Ciencia: el Objetivo de la Religión".

Las comprensiones modernas de la magia, ya sean amistosas o hostiles, sirvieron para mantener viva el interés en la realidad de la magia durante todo el período moderno. Pero como podrían haberles dicho los antiguos a los aspirantes a magos modernos, la lógica y la ciencia racional son precisamente lo que la magia no es; el hecho de que no lo sea es lo que la convierte en magia. El pensamiento racional es, de hecho, debe ser, el trampolín al reino mágico del poder operativo e iluminación intelectual, pero sus reglas son insuficientes para permitir que el alma haga la transición desde el reino sensible (donde los métodos de la ciencia natural son válidos) al reino inteligible donde esos mismos métodos solo pueden aplicarse por analogía, como mucho.

Teoría Posmoderna

El posmodernismo es una corriente general de pensamiento cultural que ha ido creciendo en las sociedades de Europa occidental desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ninguna premisa del posmodernismo es más importante que el abandono del "mito del progreso" basado en la aplicación cooperativa y monolítica del racionalismo científico.

Los eventos del siglo XX mostraron que, a pesar de un salto cuántico en ciencia y tecnología, la especie humana, si había cambiado en algo, solo había empeorado. Los avances significativos en la racionalidad, educación y aplicaciones prácticas de la ciencia no se tradujeron ni siquiera en un progreso humano verdadero y moderado. El modernismo se había demostrado, al menos para algunos, como un experimento fallido.

Solo un grupo muy reducido de magos que trabajan en el mundo actual podrían ser caracterizados como practicantes de la magia posmoderna. El hecho de que se haya etiquetado a una escuela de magia en los últimos veinte o treinta años no la convierte en posmoderna. Los intentos de las escuelas mágicas actuales de concordar sus teorías con la "física moderna" son simplemente más de lo mismo del modernismo.

Un componente esencial de una teoría posmoderna de la magia es la realización de que la magia es real y funciona. Los modernistas estaban simplemente soñando en una ilusión creada por ellos mismos cuando planteaban la idea de que la magia ya no se practicaría y que los mitos estarían obsoletos en un mundo dominado por la ciencia, o viceversa, que la magia sería demostrada como real "por el método científico". Hoy en día, el mundo está dominado por la ciencia, pero los mitos, la magia y lo supra-racional abundan. Ciertamente, gran parte de esto se encuentra en la peor calidad y se puede ver en las páginas sensacionalistas o en la televisión por cable. Pero de hecho, parece que la demanda por lo mágico crece a medida que aumenta el nivel educativo promedio de las personas.

El modernismo no logró proporcionar significado a las vidas de las personas, y sin significado, una cultura no puede sobrevivir mucho tiempo.

Con el rechazo de la idea de que "el progreso" y el "racionalismo" son valiosos en sí mismos, los posmodernistas se abren a la exploración de la validez de modelos o paradigmas pasados o, quizás mejor dicho, atemporales, de comprensión humana. Estos modelos del entendimiento humano son vistos con ojos frescos. Su valor se ve como algo más que curiosidades históricas con relevancia limitada al futuro en función de sus roles como bases pasadas. Además, los enfoques "legítimos" hacia estos paradigmas son liberados del modo puramente racionalista. Las ciencias académicas actuales se volverán obsoletas por su naturaleza limitada cuando se trata de desentrañar los misterios que fueron diseñadas originalmente para "explicar".

En estos tiempos posmodernos, la magia sigue siendo tabú en gran medida. Permanece tabú por las mismas razones por las que lo fue en la Edad Media (como un acto de rebelión contra la voluntad del Dios judeocristiano) y por razones modernas también (como un acto de rebelión contra el "cientificismo").

Esencial para la teoría posmoderna de la magia es la idea de la comunicación. Esta teoría posmoderna también podría ser llamada una teoría semiótica de la magia. La semiótica es el estudio de signos y símbolos: la teoría y práctica de cómo se transmite el significado de un emisor a un receptor y viceversa. Cuando estas cosas suceden, tiene lugar la comunicación.

Este proceso no está exento de componentes misteriosos incluso al considerar la conversación más "mundana" entre dos seres humanos. La ciencia no puede responder a las preguntas más básicas y esenciales sobre la naturaleza del emisor y el receptor (sus psiques) o del sistema que usan para comunicarse (el lenguaje): ¿qué es, de dónde viene, cómo funciona? Los sabios han dicho que nada que tenga sus orígenes en la mente humana puede reducirse a un conjunto de reglas lógicas y racionales. El alma no es una compilación de reacciones químicas; de lo contrario, sus misterios habrían sido desvelados desde hace mucho tiempo.

La teoría semiótica de la magia establece que la magia es un proceso de comunicación inter-realidad; cuando, en términos herméticos, lo que está abajo puede comunicar su voluntad a lo que está arriba y así provocar una modificación en la configuración de lo que está arriba, los paradigmas sutiles del cosmos, y recibir a cambio un mensaje de respuesta en forma de modificaciones correspondientes en el entorno "abajo". Que esto sea así no es racional ni natural, no está sujeto a experimentación objetiva; es un evento no natural (en lugar de "sobrenatural"). Ciertamente, la comunicación mágica puede no parecer tener lugar de la misma forma que la comunicación mundana, pero sigue los principios arquetípicos análogos.

Incluso las discusiones de este tipo, como la que representa este capítulo, están prejuiciadas en su forma hacia el enfoque modernista.

Cuando comenzaste este capítulo, esperabas que la magia te fuera explicada de la misma manera que Mr. Wizard solía explicar cómo el agua hierve a 212 grados Fahrenheit

(a nivel del mar, por supuesto). Pero verás, tal explicación es imposible para la magia, al igual que para la religión, la poesía, el amor, la vida o cualquiera de las cosas que son realmente importantes para los seres humanos. Estas son cosas del alma, de la psique, que simplemente no están sujetas a las mismas reglas que la física, la química o la geología.

Quizás la razón más significativa por la que la magia no puede ser explicada de la manera racional y predecible que algunos desearían es que los magos son todos diferentes. La magia es el ejercicio de la voluntad de un individuo y, como tal, depende del estado de ser de ese individuo en el momento en que se ejecuta la operación mágica. Las condiciones para una operación mágica nunca pueden repetirse. El ritual es el intento del mago de crear, en la medida de lo posible, las condiciones más similares posibles para obtener resultados lo más confiables posible.

La magia posmoderna explora los paradigmas del pasado y les brinda una consideración imparcial, y los enfoques racionales se ven como trampolines, no como explicaciones. La racionalidad en la magia debe ser rehabilitada. Debe ser devuelta a su lugar legítimo como base del desarrollo mágico, pero no como su esencia. El modernismo ha dividido a los aspirantes a magos en dos grupos impotentes: aquellos que han rechazado por completo la racionalidad (y se han desorientado tanto que prácticamente están locos)

y aquellos que han abrazado totalmente la racionalidad (y se han paralizado virtualmente como magos).

Los magos herméticos de Alejandría y Tebas del siglo IV se encontraban en una posición muy similar a la de los magos posmodernos, en un torbellino de influencias culturales en un mundo de valores y patrones mentales que cambiaban rápidamente. Su respuesta y la respuesta de los magos posmodernos se pueden ver como algo en común.

27 Este es el lema de la revista de Crowley, The Equinox.

Part III
PLAYBOY
NEW
SEX STAR
NAKED
BOND
GIRLS
9
HOW COOL
ARE YOU?
HOT
NEWS
PLAYMATE
OF THE YEAR
CHOOSE YOUR FAVORITE
EXCLUSIVE
PRACTICA

HERRAMIENTAS

Existen cierto número de herramientas mágicas necesarias para llevar a cabo muchas operaciones de magia hermética. Por lo general, la escuela originalmente muy pragmática de magia hermética no está obsesionada con parafernalia elaborada como los magos medievales y modernos. No se necesitan más herramientas de las necesarias para hacer el trabajo. A menudo, los objetos utilizados para operaciones mágicas son los mismos que se usan para propósitos cotidianos. Esto puede parecer increíble para los magos modernos, entrenados en su mayoría en estructuras medievales donde cada elemento debe ser consagrado especialmente para usos exclusivamente mágicos. La tradición hermética era más pragmática y debería serlo nuevamente hoy en día.

Ciertos objetos deben considerarse intrínsecamente sagrados u santos, otros se vuelven sagrados a través de operaciones mágicas, mientras que otros simplemente cumplirán una función sagrada o mágica durante el tiempo que se utilicen y luego volverán a su estado profano.

Las operaciones en este libro que requieren ingredientes especiales tendrán estos listados al principio de cada operación,

pero aquí se presentan algunos elementos estándar utilizados en los rituales y en muchas de las operaciones mismas para mayor claridad.

1. Altar

Para la mayoría de las operaciones, el altar sirve como un lugar para centrar la atención al principio del trabajo. Ocasionalmente, estará directamente involucrado en la mecánica de la operación, pero por lo general, junto con el círculo, la túnica y otros elementos periféricos, forma parte del contexto sacralizado que es necesario construir antes de que el trabajo sagrado de la magia hermética pueda continuar. El altar en sí puede ser elaborado o simple, grande o pequeño. La mayoría encontrará beneficioso tener un altar pequeño y portátil, ya que a menudo las operaciones se pueden llevar a cabo en ubicaciones remotas. El tipo más simple de altar, y un elemento tradicional en muchos diseños de altares, consiste en dos ladrillos cruzados por una tabla delgada sobre la cual se pueden colocar ofrendas.

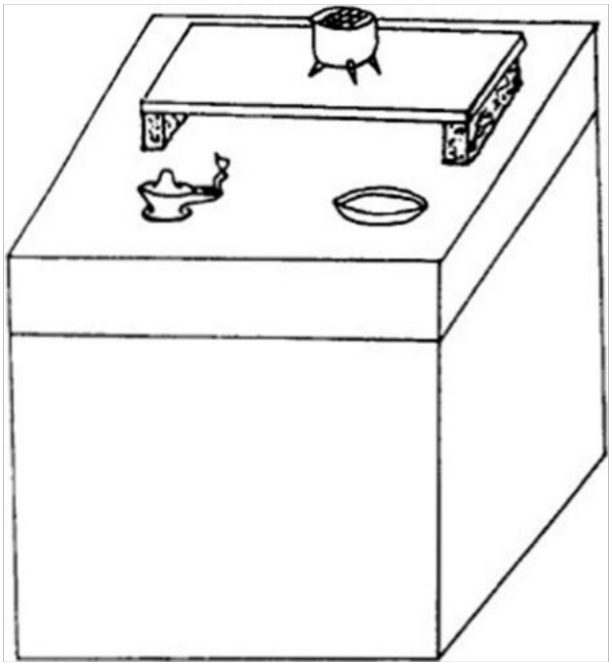


Figura 12. Altar hermético postmoderno.

En principio, el altar es una mesa para colocar ofrendas y objetos que sirven para centrar la atención del mago durante la operación. Debe ser lo suficientemente grande como para albergar un brasero, una lámpara y un cuenco, aunque no es necesario que todos estos elementos estén presentes en todos los trabajos.

Un altar de trabajo típico de un mago hermético postmoderno aparece en la figura 12.

2. Círculo

El círculo es un elemento importante en la construcción del espacio sagrado en la magia hermética. Siguió siendo importante en la tradición medieval, donde su función principal parece haber sido la protección. Hasta cierto punto, esto también se aplica al antiguo círculo mágico hermético. "Rodear" un espacio era tan esencial en la realización de la magia en el antiguo Egipto

que el concepto se convirtió en sinónimo de "hacer magia". Obviamente, el concepto implica aquí mucho más que mera "protección". El acto de rodear el lugar de trabajo (normalmente vertiendo una solución de natrón en un círculo continuo alrededor de la zona) primero purificaba la zona. En este estado purificado, la zona se prepara para la infusión de significado y poder sagrados. Como beneficio secundario, queda protegida de entidades o fuerzas perjudiciales.

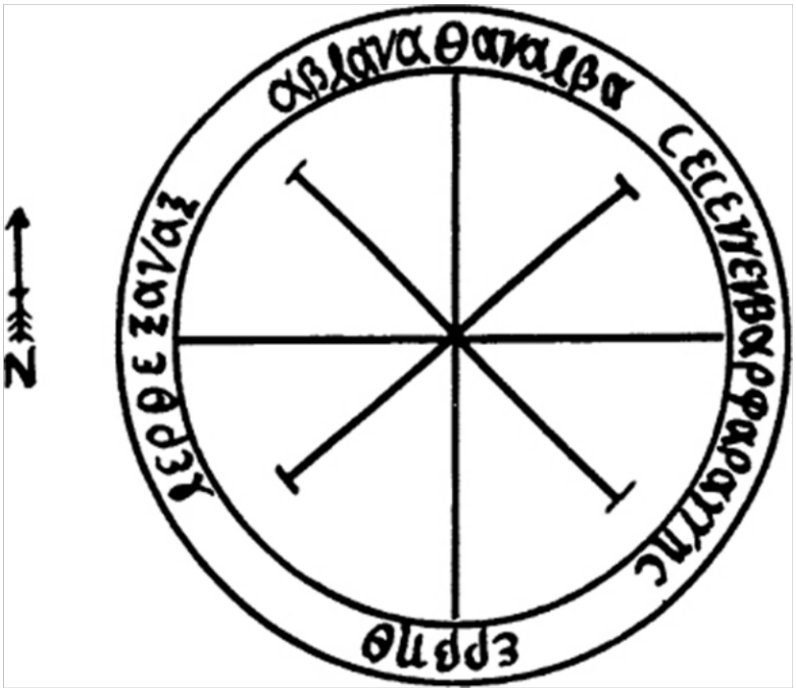


****Figura 13. Círculo mágico inscrito.****

Con el tiempo, el círculo mágico se volvió más elaborado con inscripciones de nombres sagrados de poder, y así sucesivamente. Ciertamente, nada impide al hermético posmoderno utilizar esta práctica un tanto posterior de la Edad Media, especialmente en aquellos lugares donde se ha establecido un entorno de trabajo permanente.

Una ilustración de un círculo mágico de este tipo, inscrito con las formas griegas de los nombres utilizados en la fórmula de apertura descrita en la sección llamada "Estructura del ritual", se muestra en la figura 13.

****3. Túnica****

A menudo, parece que en la pragmática tradición hermética no son necesarias prendas especiales. Sin embargo, a veces escuchamos sobre la necesidad de ponerse una nueva prenda blanca o túnica, especialmente después de una experiencia iniciática. Además, se ha descubierto que, en general, es beneficioso para las prácticas mágicas que el mago se ponga alguna prenda especial para la realización de trabajos mágicos. Básicamente, este es un acto ritual que separa la vida cotidiana del mago de su vida y trabajo mágicos. Por lo tanto, desde una perspectiva práctica, es recomendable que el mago hermético diseñe y use una prenda especial para la actividad mágica. La prenda debe ser, para ser tradicional, de color blanco puro. Este color subraya la necesidad de "pureza ritual". Aquellos que siguen la tradición tifoniana usarían túnicas de color oscuro, rojo o negro.

****4. Banda para los ojos negra de Isis****

Originalmente, la banda para los ojos negra de Isis se hacía con una tira de tela negra tomada del material utilizado para cubrir una estatua sagrada de Isis en un templo egipcio. Hoy en día, como no existen templos de este tipo, es suficiente usar una tira de tela negra consagrada a la diosa Isis. La función de la banda

para los ojos negra, que se ata como una venda alrededor de la cabeza del mago, es simplemente privar al mago del sentido de la vista por un período especificado. Este reconocimiento temprano del poder de la privación sensorial en la magia es interesante por sí mismo y proporciona una vía para experimentación pragmática adicional.

****5. Trípode****

El trípode es un brasero fijado a tres patas largas de tal manera que el brasero se eleva hasta aproximadamente el nivel del pecho. Esto se utiliza para hacer ciertas ofrendas de incienso en áreas del espacio de trabajo que no sean el altar. El trípode se encuentra ocasionalmente en ciertas operaciones en el corpus hermético, pero fue parte del conjunto de herramientas del mago desde tiempos aún más antiguos en la región del Mediterráneo oriental.

****6. Lámpara****

La lámpara mágica es simplemente una lámpara de aceite con una mecha utilizada en tiempos más arcaicos para iluminar un área de trabajo por la noche. Las lámparas han ejercido desde hace mucho tiempo un grado de fascinación en las tradiciones mágicas del Este. Todos recuerdan la "lámpara mágica" de Aladino en los Cuentos de las Mil y Una Noches de Sheherezade. En la tradición hermética, la lámpara se utiliza activamente con fines adivinatorios, aunque también puede usarse para iluminación general.

A veces, los antiguos textos de papiro dicen que la lámpara debería ser una que el mago use para propósitos ordinarios. También se señala a menudo que la lámpara "no debe estar pintada de rojo". Aparentemente, esto se refiere a la práctica de tratar las lámparas de latón con ocre rojo, lo que las hacía tener un color rojo. Pero como el rojo es el color litúrgico de Set-Tifón, a menudo una fuerza divina que los magos de la antigüedad evitaban, la prohibición de usar lámparas rojas era una forma de desterrar la influencia tifoniana en el trabajo. Este aspecto en particular parece estar claramente derivado de la raíz egipcia del hermetismo práctico. Un ejemplo de una lámpara típica utilizada con fines mágicos se muestra en la figura 14.

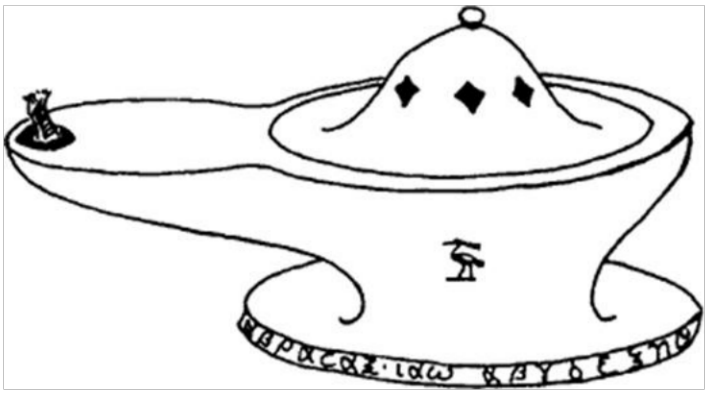


****Figura 14. Lámpara mágica.****

7. **Bol**

Para algunos actos de adivinación se utiliza un bol o plato hondo. Este recipiente suele llenarse con una mezcla de agua y aceite de oliva, o en algunos casos con tinta. En la operación número 20 de esta colección (PGM IV 3209-3254) se especifica un bol blanco inscrito con fórmulas mágicas, pero más a menudo se menciona un bol o recipiente de latón. Pragmáticamente, se puede adoptar una actitud experimental hacia algunos de estos requisitos

materiales. Lo más importante es que tengas un bol con líquido poco profundo que forme una superficie semirreflectante, y que puedas colocar este recipiente de tal manera que puedas mirarlo en el momento adecuado durante el trabajo.

8. **Braser**

El brasero debe estar hecho de un metal en el que se pueda encender un fuego y quemar objetos. Por lo general, es de latón o algún tipo de loza. Algunas operaciones requieren un tipo específico de brasero. El más común estaría hecho de latón. No necesita tener más de unas cuatro pulgadas de diámetro.

9. **Estilete**

Un estilete es un instrumento afilado utilizado para inscribir objetos duros como vasijas, conchas, piedras o huesos con fórmulas mágicas. Cuanto más afilado sea este objeto, mejor. En las versiones originales de las operaciones encontradas en este libro, a menudo se identifica el estilete como hecho de latón o cobre. Si no puedes conseguir uno de estos metales, se puede sustituir por uno hecho de acero (o hierro). Lo importante aquí es tener una herramienta que puedas usar de manera confiable para inscribir caracteres bastante pequeños en superficies duras. El diseño de un estilete típico se muestra en la figura 15.

****Figura 15. Diseño del estilete.****

10. **Papiro**

El papiro es el tipo de papel más antiguo conocido. Está hecho de la planta del mismo nombre, que es originaria de las orillas del río Nilo. El papiro está disponible a través de importadores en todo el mundo y fue bastante popular como medio para pinturas al estilo egipcio que estuvieron de moda en la década de 1980.

Para escribir en el papiro, es mejor usar tinta negra de la India cuando no se requieren tintas sagradas especiales. La pluma utilizada debe ser una pluma de caligrafía con punta media. Los caracteres escritos en el papiro deben hacerse con trazos rápidos y ligeros de la pluma, ya que el papiro tiende a absorber demasiada tinta. Una forma de minimizar esta tendencia solía ser utilizada por todos los escribas en el antiguo Egipto. Pasaban un tiempo con un bruñidor de metal frotando la superficie del papiro para compactar sus fibras y hacerlas menos absorbentes.

Desde una perspectiva sagrada, el papiro tiene un cierto efecto de "viaje en el tiempo". Trabajar con esta sustancia, idéntica a la utilizada por los antiguos Hermetistas del Nilo, tiene su valor intrínseco. Estéticamente es bastante agradable. Además, se ha descubierto que es un sustituto eficaz para otras superficies de escritura para fórmulas mágicas. El papiro, por raro que parezca, es más accesible y fácil de usar que "la piel de un asno negro".

La información sobre cómo obtener papiro genuino se puede obtener de Runa-Raven, P.O. Box 557, Smithville, TX 78957.

****Consagración de herramientas y filacterias****

Muchos objetos o herramientas utilizados en operaciones mágicas deben ser consagrados y dedicados a la realización de actos mágicos. Esto es especialmente cierto si sientes que esto es una parte vital y necesaria del simbolismo mágico, o si tu enfoque principal al practicar magia será el desarrollo personal o la iniciación real.

Se debe idear un ritual simple para la consagración de estas herramientas. El próximo capítulo trata sobre el establecimiento de rituales de marco que se utilizan para comenzar y terminar formalmente una ceremonia. Estos deben estudiarse y practicarse por sí mismos. Pueden servir como excelentes ejercicios iniciales en el arte y la práctica del ritual hermético.

Cualquier objeto o herramienta que desees consagrar debe colocarse en el altar. Si estás consagrando el altar mismo, no debe haber nada sobre él. Después de realizar la ceremonia de apertura con una invocación a un grupo de dioses y/o diosas que sientas que representan tu panteón personal, coloca tus manos sobre el objeto y di: "Yo, que soy el santo que representa a Thoth-Hermes, consagro ahora este objeto, [nombre del objeto], al servicio de la sagrada magia. Ahora está apartado de otras cosas profanas y tiene poder sobre ellas, al igual que los Aiones, los Cielos y los grandes elementos gobiernan sobre las cosas de la Tierra."

Al decir estas palabras, concéntrate en la sensación de separación entre este objeto y los objetos físicos de la esfera terrestre. Imagina y siente cómo se llena de dinamismo sagrado. Cierra el ritual de consagración de la forma habitual que se muestra en la sección de "Estructura del ritual".

En principio, la consagración de amuletos protectores, llamados filacterias en la tradición antigua, se realiza de la misma manera que cualquier otro objeto. Algunos rituales más complejos para este propósito se presentan en la sección operativa (números 4-6), pero si sientes la necesidad de un amuleto protector provisional, se puede crear uno simple dibujando un pentagrama (o hexagrama) en un trozo de papiro, colocándolo en una bolsa de cuero y realizando un rito de consagración sobre él.

Las palabras utilizadas para consagrarlo podrían ser algo como esto: "Yo, que soy el santo que representa a Thoth-Hermes, consagro ahora esta filacteria al servicio de proteger mi alma, mi corazón y el poder en mi vientre en todos los lugares y en todo momento."

Nada puede dañarme mientras lleve este escudo protector que me protege como el escudo de Pallas Atenea protegía a Perseo contra todas las cosas malvadas y viles.

Cabe señalar que la palabra "filacteria" proviene del griego φυλακτηριον, donde originalmente significaba un puesto vigilado en un castillo y también se utilizaba para indicar amuletos protectores. En la época helenística, los judíos adoptaron la práctica de ponerse estos amuletos protectores cuando oraban. Estos estaban hechos con versículos bíblicos inscritos en pergamino y se ataban a varias partes del cuerpo, práctica que todavía es utilizada hoy en día por judíos ortodoxos. La palabra hebrea para esto es "tefflín" [t'viln].

ESTRUCTURA DEL RITUAL

Existen ciertos aspectos de la estructura de los rituales mágicos que parecen casi universales, mientras que otros son específicos de ciertas culturas históricas. Debido a que la tradición hermética es tan ecléctica, a menudo los rituales se inspiran en diversas esferas culturales para diferentes ritos, y incluso dentro de un ritual dado, pueden manifestarse elementos estructurales de diferentes tradiciones.

Una estructura básica casi universal para un ritual mágico implica una secuencia de apertura, que prepara los elementos de la operación: el mago, el lugar y cualquier herramienta, para llevar a cabo el trabajo en sí. Luego está el trabajo en sí, que puede ser tan simple como una oración y petición a una divinidad, o tan elaborado que requiera varios días para completarse. La operación generalmente se concluirá con una fórmula de cierre estándar.

La apertura funciona como una fase preparatoria en la que el mago entra en un estado mental mágico. Es importante que todos los magos puedan evocar este estado mental. Esta es una de las funciones beneficiosas de los tipos de trabajos religiosos que realmente solo tienen la intención de crear este sentido de conexión con el mundo numinoso.

**Las propias operaciones pueden tener una variedad de estructuras internas. Una de ellas es la oración y petición. Se invoca a una divinidad y luego el mago habla directamente con la entidad, suplicando que se cumpla el deseo del mago. Un enfoque alternativo se observa cuando los magos realmente se "vinculan" a un dios, a menudo Hêlios, y luego actúan en la persona o identidad de ese dios.

En este último caso, la operación para establecer la conexión divina puede ser la parte más compleja del trabajo en general.**

A menudo, las operaciones parecen presuponer el carácter divino del mago. Ejemplos de esto son aquellas operaciones en las que las palabras del mago deben funcionar a un nivel causal. Una vez que un mago ha establecido una presencia divina en sí mismo, ese mago puede, si posee el conocimiento adecuado, prácticamente "hablar eventos a la existencia" con las fórmulas divinas conocidas técnicamente como voces magicae en la literatura académica. Con frecuencia vemos el patrón en el cual el mago primero escribe o inscribe la fórmula en un objeto y luego la pronuncia o pronuncia otra fórmula oral sobre el objeto inscrito para activar la fórmula objetivada en la inscripción.

Una de las funciones del ritual de cierre es ponerle un "fin oficial" a la operación. Esto concentra la voluntad mágica en un espacio y tiempo definidos. El principal beneficio operativo de esto es que la dinámica del mago puede liberarse de las limitaciones impuestas por las restricciones mentales, como la ansiedad por el éxito del rito o el deseo del resultado. Una vez que se ha completado la operación, ya es exitosa.

** configurar Rituales **

En la parte operativa de este libro, la mayoría de las instrucciones indican que el mago debe realizar alguna versión de un rito de purificación de apertura para comenzar una operación y algún rito de cierre para concluirla. Estas operaciones de apertura y cierre siempre han sido habituales, aunque rara vez se mencionan en los antiguos papiros, si es que alguna vez se mencionan. A menudo, los magos desarrollan sus propias versiones de tales operaciones, o han sido enseñados versiones de este tipo de ritual a través de alguna tradición. Las siguientes operaciones se han obtenido de referencias a este tipo de trabajos realizadas en los propios papiros. Se deben realizar formas completas o abreviadas de tales operaciones antes de comenzar cualquier operación general y al concluir la misma. Estas operaciones enmarcan el trabajo mayor, separando y, por lo tanto, santificando, el tiempo y el espacio en el que se lleva a cabo.

**Toda la idea de "purificación" es algo que muchos modernistas, y algunos posmodernistas, tienen dificultades para entender. A menudo, "purificación" es simplemente otra forma de decir "concentración de esencia". Cuando una persona o un área están "purificadas", se dedican a un solo propósito, puro y simple: el de la operación. Esto implica dos cosas. La exclusión de cosas perjudiciales para el propósito concentrado y la concentración de esencia en el propósito de la operación. Así es como se debe entender mejor la purificación.

Incluso las a menudo repetidas prohibiciones de abstenerse de la actividad sexual durante un período de días rara vez son un juicio moral sobre la sexualidad, lo que queda claro por el hecho de que más a menudo aparece como un requisito previo en operaciones para atraer amantes. Más bien, la prohibición tiene la intención de causar una acumulación de energía sexual para la propia operación, o hacer que los magos sean más atractivos para las diosas o dioses a quienes puedan estar tratando de atraer para la operación.**

****Operación de Apertura de Purificación****

1. **Purificación:** El mago debe estar purificado de alguna manera para trabajar. Esto se puede hacer mediante el ayuno durante varias horas antes del trabajo, o absteniéndose de la actividad sexual durante un tiempo específico (24 horas siendo una norma estándar), o bañándose en agua fría (por debajo de aproximadamente 40° Fahrenheit). Pragmáticamente, cualquier tipo de ritual o procedimiento que te haga sentir concentrado en el propósito y abierto a las fuerzas que pretendes invocar en el trabajo será efectivo.

2. **Vestimenta:** Históricamente, el atuendo habitual para los magos herméticos era una túnica o prenda blanca. Este era el color tradicional usado tanto por sacerdotes egipcios como griegos y simboliza la pureza ritual. Por lo tanto, la túnica es un signo de la condición purificada del mago. Las características de esta prenda ya se discutieron en la página 148.

3. **Circundar:** El área donde tendrá lugar la operación debe ser delimitada poniendo un círculo alrededor de ella. Tradicionalmente, el círculo se hacía rociando una fina solución

de natrón (ver Apéndice A) alrededor del perímetro del área. Por supuesto, un área regular de trabajo se puede delimitar con un círculo permanente dibujado en el suelo o hecho en el suelo con tiza o, mejor aún, con polvo seco de natrón.

4. **Ritual del Heptagrama:** Esta es una invocación a los poderes de los siete elementos vocálicos. Enfrenta al este y extiende ambas manos hacia tu lado izquierdo e intona el sonido "A". Luego gira hacia el norte y, extendiendo solo tu puño derecho, haz el sonido "E". Después, gira hacia el oeste y extiende ambas manos frente a ti e intona "Ê". Ahora, gira hacia el sur y coloca ambas manos sobre tu estómago e intona el sonido "I". Hacia la tierra, inclínate y toca tus dedos de los pies e intona el sonido "o". Luego, mira al aire y coloca tu mano derecha en tu corazón e intona "y". Ahora mira al cielo y, con ambas manos en tu cabeza, haz el sonido "ô".1 (Ver figura 16).**

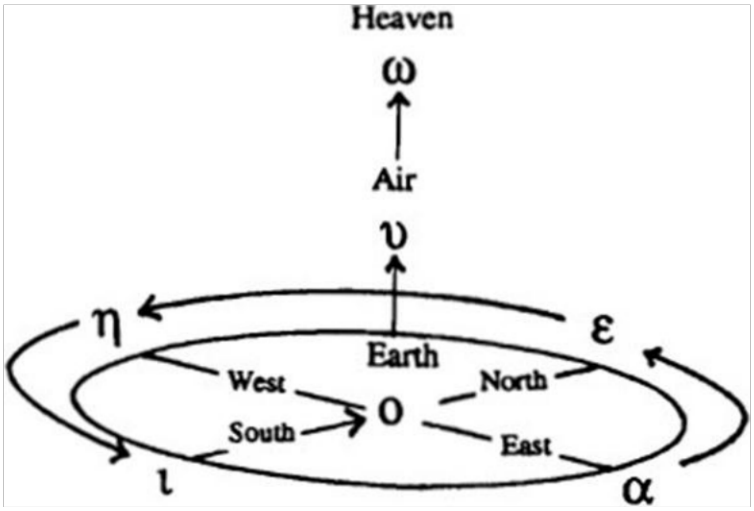


Figura 16. Modelo Espacial del Ritual del Heptagrama.

[Los siguientes puntos 5 y 6 son opcionales. Es decir, si el rito que estás realizando ya contiene una invocación o un componente sacrificial, no necesitas hacerlos dos veces, o de formas que puedan entrar en conflicto entre sí.

Pero si las operaciones en cuestión se dan sólo de forma básica, una invocación y una ofrenda pueden resultar beneficiosas].

5. Invocación: Para invocar poderes mágicos generales, vuelve al este y visualiza una serpiente alada que se eleva sobre el horizonte, y di el nombre "ERBÊTH", luego vuelve al norte, visualiza un niño sentado sobre una flor de loto, y di "SESENGENBARPHARANGÊS". Ahora gira hacia el oeste y visualiza un cocodrilo emergiendo de las aguas, con su cola en forma de serpiente, y di "ABLANATHANALBA". A continuación, vuélvete hacia el sur y visualiza un halcón con las alas desplegadas, y di: "LERTHEXANAX". Por último, visualízate envuelto en una llama fría, mientras el ave fénix sube desde tus pies hasta tu cabeza te habrás convertido en el mago capaz de realizar toda la magia que seas capaz de realizar.2

Ahora pronuncia una invocación al dios o diosa más adecuada para la operación que estás realizando. Debe salir de tu corazón.

Si tal dios o diosa no te resulta evidente, haz una invocación general del tipo que se da en la sección práctica del texto, o una a Hermês-Thoth, Hêlios-Phre, ABRASAX (o ABRAXAS) [= 365] que también es conocido por algunos como MEITHRAS o, para aquellos que lo conocen, al Gran Nombre, cuyo número es 9.999. ABRASAX es el dios del microcosmos, del año y de la naturaleza cíclica, mientras que el Gran Nombre es el dios de la Eternidad misma.

6. Ofrenda. La mejor forma de ofrenda se hace quemando incienso de incienso y mirra. Quema la ofrenda en el brasero mientras dices:

A ti [nombra la divinidad] te hago esta ofrenda para que me abras tus oídos y escuches estas, mis santas palabras.

Una vez que hayas establecido una conexión firme con los elementos del Cosmos y la divinidad que deseas invocar, pasa a la fase de trabajo central de la operación.

Cierre de la operación

Para cerrar cualquier operación tras la finalización de la fase de trabajo, todo mago debería desarrollar un ritual habitual. Es importante señalar el final del trabajo para que los efectos mágicos que has puesto en marcha puedan empezar a funcionar independientemente de tu propia voluntad concentrada. Para que esto ocurra, debes dar permiso a todas las fuerzas reunidas para el trabajo para que se marchen y debes romper el cerco que rodea el lugar de la operación.

Estos fines se alcanzan más fácilmente pronunciando una fórmula verbal, como:

Retírate ahora, Amo del Mundo, Antepasado, regresa a tus tronos y a tus bóvedas y cámaras, para que se mantenga el orden del universo. Guárdame de todo mal. ¡Hêlios hemin, kyrie! (¡Ten piedad de nosotros, señor!)3

A continuación, simplemente sal del área purificada y santificada para el trabajo y aparta de tu mente los acontecimientos de la operación.

1Esta instrucción para el ritual del Heptagrama se basa en PGM XIII.824-841. Allí se le llama Heptagrama, aunque no aparece ninguna representación bidimensional de una figura de siete puntas. El verdadero y real Heptagrama está presente en el espacio extradimensional.

Los sonidos deben pronunciarse durante varios segundos con las cualidades indicadas en el Apéndice F.

2Esta disposición de figuras divinas en una invocación de poder mágico se basa en fórmulas contenidas en PGM II.104 y siguientes, III.153 y siguientes, XII.87 y siguientes, y en muchas piedras preciosas amuleto.

3La fórmula final se inspira en las despedidas de PGM IV.3120-3124 y V.41-52.

AUTOINICIACIÓN

Los herméticos posmodernos, en su mayoría, se verán obligados a seguir un camino de autoiniciación pura. Esto se debe a que no existen verdaderas escuelas herméticas: aquellas con cualidades verdaderamente herméticas ya no utilizan la designación "hermética". Hay maestros individuales que son capaces de ayudar a otros individuos en la iniciación hermética, pero la mayoría de sus identidades permanecen ocultas. Por lo tanto, el mejor consejo es proceder con el trabajo en uno mismo y esperar a que posibles puertas se abran basándose en el éxito de tu trabajo a nivel interno. En cualquier caso, el verdadero iniciador no es ningún maestro que puedas encontrar, sino tu propio daimón o genio interno, la cúspide de tu propia alma. Todo lo que un maestro puede hacer es señalarte en la dirección correcta y seguir señalándote en esa dirección.

Los verdaderos maestros en la tradición de Abaris podrán decirte el significado de la fórmula: ΜΗθΩΠΙΞΚΕΝ ΚΑΒΑΗ ΚΑΒΙΜ ΛΟΡΣΕΠΗΙΟ (MÊTHÔPIXKEN KABAÊ KABIM LORSEPÊIO),

y podrán explicarte cómo se relaciona la fórmula con la tradición hiperbórea del hermetismo.

La iniciación hermética no consiste en someterse a un conjunto preprogramado de rituales o ceremonias externas. Más bien, es una progresión de verdaderos "ritos de paso" de un estado de comprensión o estado de ser a otro. Se ha observado que para entender algo en cierto nivel, uno debe estar en ese nivel. Se llega a ese nivel de ser a través de una combinación de conocimiento y experiencia. La experiencia debe ser obtenida tanto internamente (en el ámbito de la psiquis) como externamente (en el universo físico).

La verdadera iniciación no es algo que un miembro de los elegidos podría elegir hacer de la misma manera que alguien podría elegir ir al cine un sábado por la noche. No es simplemente una cuestión de deseo, sino de Necesidad. La Necesidad de la iniciación está gobernada por la Diosa Ananké. Ella determina que el iniciado simplemente debe buscar la gnosis y la dinamis. Es una cuestión de pura supervivencia para aquellos que son verdaderamente elegidos.

La iniciación no es algo que ocurra en un solo ritual. Es el efecto acumulativo de la experiencia consciente y voluntaria, y de los momentos en los que se asimila la comprensión de esa experiencia. Los momentos de iniciación llegarán en los momentos más extraños para aquellos que están abiertos a ellos y listos para recibirlos.

La antigua palabra hermética para ese momento era kairós. Los antiguos herméticos sabían bien que la verdadera iniciación podía llegar al leer un texto de filosofía tan fácilmente (o incluso más) que cuando se estaba involucrado en un complicado ritual. Los rituales tienden a formalizar cambios que ya han tenido lugar o a poner en marcha dichos cambios de manera dramática. Rara vez la verdadera iniciación coincide con la actividad ceremonial.

Para el hermético, eventualmente toda la vida se convierte en un gran acto de mageia. Cuanto más avanzado es el iniciado, más cierto es esto. Cuanto más avanzado es el iniciado, es más probable que el estímulo iniciático se presente en forma de eventos aparentemente mundanos para los profanos. Por eso, los iniciados más avanzados parecen nunca hacer magia. Esto se debe a que se han convertido en magia. Sin embargo, para el mago hermético principiante o intermedio, el mayor peligro radica en la tendencia a dejar de realizar trabajos mágicos intensos antes de que el proceso esté completo (por lo general, para reclamar algún estado "avanzado" en un grupo). Esta es quizás una razón por la que la escuela hermética evita los grados y reconocimientos formales de niveles de iniciación. Aquellos que poseen el Secreto lo saben, y para ellos no importa si el mundo lo reconoce o no. Otros con conocimiento los reconocerán de inmediato.

Pero la iniciación hermética es ayudada, si no efectuada realmente, por las operaciones de magia práctica. Las primeras tres operaciones en la última parte de este libro están dirigidas hacia la experiencia iniciática, hacia la realización de algún estado transformado del ser.

Esto se puede lograr en términos de una transformación pura o empoderamiento (a través de un crecimiento o adquisición de dinamis) o mediante la adquisición de un "espíritu auxiliar", un genio o daimón, conocido técnicamente en la antigua tradición como paredros. El acto de coagular tu espíritu presente con el del paredros sería claramente un proceso de profunda auto-transformación.

Aunque es tradicional que los ritos iniciáticos aparezcan al principio de los antiguos papiros, y hemos continuado esa tradición aquí al colocarlos primero en la colección de operaciones, esto no significa que deban realizarse primero. Por lo general, son las operaciones más difíciles del libro. Trabaja en el papiro de manera no lineal. Realiza las operaciones según las necesites. En algún momento, habrá una clara indicación de que es el momento de intentar uno de los ritos iniciáticos. Después de haber realizado con éxito un rito iniciático, encontrarás que te resultará mucho más fácil tener éxito con todo tipo de ritos mágicos. También podrás hacer cambios e innovaciones en las operaciones con más facilidad, mientras avanzas hacia la creación de tu propio libro mágico o registro.

El rito preliminar de autoiniciación debe ser realizado en solitario. No se debe hacer antes de que estés completamente familiarizado(a) con los rituales iniciales y hayas estudiado la filosofía hermética durante al menos un mes.

Rito Preliminar de Autoiniciación

1. Purifícate. Báñate o dúchate con agua fría (por debajo de aproximadamente 40 grados Fahrenheit). Concéntrate en que todas las impurezas sean retiradas de tu ser y se vayan con el agua.

2. Vístete. Ponte una nueva túnica blanca u otra prenda holgada.

3. Rodea el área de trabajo. Espolvorea el área con una solución de natrón.

4. Realiza el Ritual del Heptagrama de los siete sonidos vocales (como se indica en la Operación de Apertura de Purificación en la p. 155).

5. Invoca poderes mágicos generales mediante los nombres ERBÊTH, SESENGENBARPHARAGGÊS, ABLANATHANALBA y LERTHEXANAX. Visualízate envuelto en una llama fresca. A medida que el fénix se eleva desde tus pies hasta tu cabeza, te has convertido en el mago capaz de realizar toda la magia de la que eres capaz.

Ahora pronuncia una invocación al dios o diosa más relevante para tu estado actual de iniciación. Esto debe surgir de tu corazón y ser un "sacrificio en forma de palabras".

6. Ofrece incienso y mirra en el trípode, mientras dices:

A ti [nombre de la divinidad] hago esta ofrenda para que abras tu boca ante mí y pueda escuchar tus palabras sagradas.

7. Escucha en tu corazón las palabras del dios en silencio.

Una vez que hayas escuchado la palabra del dios o la diosa, expresa tu agradecimiento por esa palabra y también expresa tu necesidad de una mayor iniciación. Todas estas expresiones deben hacerse interiormente en tu corazón.

8. Cierra el rito dando permiso a la divinidad invocada para partir con las palabras:

Vete ahora, [nombre de la divinidad], regresa a tu propio trono y a tu propia bóveda y cámara para que se mantenga el orden del universo. Protégeme de todo daño y escúchame siempre. Hêlios moi, kyrie (“Ten gracia conmigo, señor”).

9. Sal del área purificada y santificada para el trabajo y saca de tu mente los eventos de la operación.

Part IV
GLAMOUR
50
MOST GLAMOROUS WOMEN
HOW MUCH SEX IS ENOUGH?
100
spring looks you'll love
20%
10 THINGS ABOUT LOVE
EL PAPIRO MÁGICO POSMODERNO DE ABARIS

INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES

Los textos de las operaciones mágicas que leerás aquí se basan fielmente en papiros antiguos originales. El texto exacto de la fuente papirológica se indica en el encabezamiento de cada operación, junto con una fecha aproximada del papiro original. Sin embargo, lo que verá aquí no pretende ser una traducción de los textos originales. Se han reescrito y revisado en aras de la claridad, y a veces se añaden notas explicativas para reducir las posibilidades de malentendido.

Quien desee leer traducciones directas de los textos en cuestión, puede encontrarlas todas en Los papiros mágicos griegos traducidos, editado por Hans Dieter Betz.1

Estas operaciones se mantienen fieles a la intención original de cada texto fuente. Se eligieron intencionadamente operaciones que fueran viables en el entorno social y cultural actual. También hay que señalar que en la antigüedad estas operaciones prácticas formaban parte de una vasta matriz filosófica y cultural. Ese contexto es el tema de la primera mitad de este libro. La matriz teórica y cultural es importante no sólo para la comprensión del mundo antiguo en el que estas fórmulas tienen sus raíces, sino que también es fundamental para los interesados en experimentar con la "modernización" de las fórmulas. Si se comprenden los principios básicos, resulta posible modificar de manera significativa las fórmulas basadas en esos principios.

Si la instrucción le dice al mago que inscriba una fórmula en un tarro utilizado para pescado ahumado (como en la Operación número 47 de la p. 243), y nos damos cuenta de que el pescado era tabú para los egipcios debido a su correspondencia con el dios egipcio de la discordia y la rebelión, Set-Typhôn, entonces entendemos que podemos utilizar un recipiente de este tipo y ser tradicionales o podemos sustituirlo por otro recipiente para otras sustancias tabú (según determine su propia cultura o su [des]gusto personal).

Los ejemplos de casos en los que sería posible este tipo de sustitución son infinitos. Hacer este tipo de trabajo con las fórmulas debe considerarse experimental, y al mismo tiempo presupone una comprensión avanzada de la cultura heleno-egipcia original de los primeros siglos de la era común.

El funcionamiento real de las operaciones contenidas en el Papiro Postmoderno de Abaris es esencial para el propósito subyacente del libro. Ese propósito es la experiencia de estados internos y externos de conciencia particulares de un determinado tiempo y lugar en la historia de la psique humana. El conocimiento debe convertirse en experiencia antes de que el ser y la comprensión del individuo puedan elevarse. Esta elevación del ser y del entendimiento es la esencia de la verdadera μαγεια.

1Hans Dieter Betz, ed., The Greek Magical Papyri in Translation (Chicago: University of Chicago Press, 1986).

INICIACIONES

A menudo, los papiros mágicos más extensos, aquellos que son prácticamente manuales de práctica mágica, comienzan con un rito diseñado para ayudar al receptor del libro a obtener un "asistente", es decir, un espíritu auxiliar divino o semi-divino (daimónico) que facilitaría la voluntad mágica del operador de manera mucho más eficiente de lo que el mago podría hacerlo solo. El "asistente" se llamaba παραδρος en griego. Estos espíritus auxiliares estaban permanentemente unidos al mago después de ciertos ritos, no solo por la duración de la operación, sino de por vida. En tal caso, se cree que el mago adquiere un cierto tipo de unión con esa entidad, convirtiéndose en un "hijo" de ese dios o daimón. La esencia del mago y la de la entidad se han vuelto o están llegando a ser una sola. Por eso el mago mismo puede ser adorado como dios o daimón.

Es este tipo de mago el que fue Jesús y que Simón el mago se convirtió en él después.

Aunque estas operaciones se presentan primero en esta colección, solo deben emprenderse después de haber adquirido mucha experiencia en otros tipos de operaciones (goéticas). El verdadero éxito en una operación de magia iniciática hace que todas las demás operaciones de goetia sean superfluas.

1. La operación de Pnouthis, el escriba sagrado

(PGM 1.42-195, ca. 400 E.C.)

Esta operación para obtener un espíritu auxiliar con el que el mago pueda realizar actos directos de voluntad se encuentra en forma de carta de un mago mastet llamado Pnouthis a un estudiante avanzado llamado Keryx. Pnouthis se caracteriza a sí mismo como "uno que sabe".

Prescribe esta operación para conseguir un ayudante a Keryx para evitar que fracase mientras emprende los demás ritos contenidos en el libro de papiro (PGM I) adjunto.

La operación de Pnouthis es compleja y requiere varios días para llevarla a cabo. Además de las herramientas habituales, para llevar a cabo todo el rito se necesitan: un bastón tallado con una cabeza de halcón, una banda negra de Isis (venda para los ojos), incienso sin cortar, aceite de rosas, un trípode, un incensario de barro con cenizas de la planta heliotropo, troglitis de mirra, una rama de mirto, vino y alimentos festivos.

La versión original en papiro de esta obra dice de la entidad a invocar que es un dios y un espíritu aéreo, de hecho "el único señor del aire".

El papiro nos dice además que si se le da una orden al dios, realizará la tarea de inmediato: puede enviar sueños, traer mujeres u hombres sin tener que utilizar sustancias materiales mágicas, puede matar o destruir cualquier cosa y puede suscitar vientos de la tierra. Puede adquirir para ti oro, plata, bronce y dártelos cuando sea necesario. Puede liberarte de ataduras si estás "encadenado en prisión", puede abrir cualquier puerta e incluso causar invisibilidad. Puede proporcionar fuego y agua, así como alimentos de cualquier tipo. (Aquí el texto original añade que no proporcionará pescado ni carne de cerdo.2) Pero fuera de estas limitaciones el Paredros es capaz de cumplir cualquier cosa que el mago desee, ya sea para protección o para la provisión de dones materiales o espirituales - "pues sin él nada sucede".

Se exhorta al receptor del rito a no compartir este gran misterio con nadie más, sino a ocultarlo, ya que el receptor ha sido considerado digno por el señor dios.

Iniciaciones

2. El rito para obtener un Paredros

1. Deberás abstenerte de alimentos de origen animal y de toda forma de suciedad, según hayas determinado, durante las 24 horas previas al comienzo de tu operación.

2. Justo antes de la puesta del sol, en cualquier noche que desees, realiza una versión de tu rito para la purificación preliminar.

3. Vístete con una túnica blanca pura u otra prenda que nunca antes hayas usado.

4. Sube a un tejado, torre u otro lugar elevado donde tengas instalado tu altar. El lugar debe tener vistas a los tejados de una ciudad o a un amplio paisaje. Lleva contigo el bastón de halcón, la banda negra de Isis, incienso, un brasero, aceite de rosas, un incensario de tierra, cenizas de la planta heliotropo y una piedra oblonga.

5. Cuando el orbe del sol esté desapareciendo, di esta fórmula siete veces siete a Hêlios como conjuro del asistente:

ÔRI PITETMIAMOUNTE AINTHYPH PICHAROUR RAIAL KARPHIOUTH YMOU ROTHIRBAN OCHANAU

MOUNAICHANAPTA ZÔ ZÔN TAZÔTAZÔ PTAZÔ MAUIAS SOUÔRI SOUÔ ÔOUS SARAPTOUMI SARACHTHI AYÔI RICHAMCHÔ BIRATHAU ÔPHAU PHAUÔ DAUA ÔAUANT ZOUZÔ ARROUZÔ ZÔTOUAR THÔMNAÔRI AYÔI PTAUCHARÊBI AÔUOSÔBIAU PTBAIN AAAAAAA AEÊIOYÔYÔOIÊEA CHACHACH CHACHACH CHARCHARACHACH AMOUN Ô EI IAEÔBAHREN

EMOUNOTHILARIKRIPHIAEYEAIPHIRKIRALITHON OMENERPHABÔEAI CHATHACH PHNESCHÊR PHICHRÔ PHNYRÔ PHÔCHÔCHOCH IARBATHA GRAMMÊ PHIBAÔCHNEMEÔ.

6. Una vez completada esta conjuración, ponte una banda negra de Isis en los ojos, y en la mano derecha empuña tu bastón con cabeza de halcón y mantén una vigilia durante toda la noche, permaneciendo en la oscuridad, pero completamente despierto toda la noche.

7. Cuando salga el sol, quítate la banda negra de Isis y saluda al sol agitando el bastón de halcón y recitando la fórmula sagrada anterior mientras haces un sacrificio quemando incienso sin cortar en tu brasero y vertiendo aceite de rosas en un incensario de tierra sobre cenizas de la planta heliotropo. Mientras recitas la fórmula, visualiza un halcón volando hacia abajo y desplegando sus alas frente a ti mientras bate sus alas en el aire. Visualízalo frente a ti y que, tras batir sus alas en el aire, deja caer una piedra oblonga a tus pies e inmediatamente emprende el vuelo, ascendiendo de nuevo al cielo.

8. Recoge la piedra, que ahora convertirás en amuleto, y graba la inscripción ACHA ACHACHA CHACH CHARCHARA CHACH en el reverso de la piedra, en la parte inferior, para que quede oculta cuando la lleves puesta.

9. Baja de tu lugar elevado durante el día y dedica tu tiempo a grabar una imagen de Helioros3 como una figura con cara de león, sosteniendo en la mano izquierda un globo celeste y en la derecha un látigo. Alrededor de él, en un círculo, graba una serpiente mordiéndose la cola: el Ouroboros. Una vez que hayas grabado la piedra, hazle un agujero y pásale una correa de cuero

negro (o cordón de Anubia)y llévala colgada del cuello durante las operaciones posteriores.

10. Prepara una habitación debajo de tu lugar elevado de manera refinada proporcionando todo tipo de comida y vino4 para ofrecer al dios. Prepara también un altar

También prepara un altar adecuado donde el dios pueda descansar cuando esté contigo.

11. Justo antes de que se ponga el sol, vuelve a subir a tu lugar elevado y, frente a la luz de la diosa lunar Selênê, dirígele este himno mientras vuelves a sacrificar troglitis de mirra en el incensario. Mientras enciendes el fuego, sujeta una rama de mirto y agítala, mientras saludas a la diosa:

INOUTHÔ PTOUAUMI ANCHARICH CHARAPTOUMI ANOCHA ABITHROU ACHARABAUBAU BARATHIAN ATEB DOUANANOU APTYR PANOR PAURACH SOUMI PHORBA PHORIPHORBARABAUÔÊTH AZA PHOR RIM MIRPHAR ZAURA PTAUZOU CHÔTHARPARACHTHIZOU ZAITH ATIAU IBAU KANTANTOUMI BATHARA CHTHIBI ANOCH.

12. Ahora visualiza una estrella resplandeciente que se libera gradualmente del cielo, desciende del cielo y se cierne ante ti. Observa cómo la luz de la estrella se disipa ante tus ojos. Cuando esto ocurra, contemplarás al dios que has invocado y que ha sido enviado a ti.

13. Acércate al dios y visualízate tomándole de la mano derecha.

Kiss him and speak this formula to the angel:

ÔPTAUMI NAPHTHAUBI MAIOUTHMOU MÊTROBAL RACHÊPTOUMI AMMÔCHARI AUTHEI APHANTO TAMARA CHIÔBITAMTRIBÔMIS ARACHO ISARI RACHI IAKOUBI TAURABERÔMIANTABI TAUBI.

14. When you have spoken this, he will acknowledge your formula. But you say to him:

What is your divine name? Reveal it to me freely, so that I may call upon it. (It will consist of 15 Greek letters: SOUESOLYR PHTHÊ MôTH.)

Adjure him with this oath so that he will speak and will obey your commands in every respect.

15. Next address the god and say: Come to me, King, I call thee god of gods, mighty, limitless, undefiled, beyond description, strongly established Aiôn. From this day forth art thou inseparable from me through the entire time of my life. SOUESOLYR PHTHÊ MôTH.

16. Una vez que haya aceptado definitivamente tu juramento de obedecerte y de ser inseparable de ti, tómalo de nuevo de la mano y llévalo a tu vivienda o a una habitación situada debajo del lugar elevado donde lo llamaste y lo invocaste. Haz que el dios ocupe su lugar en el santuario que le has preparado. Ponle delante la comida y el vino. (La versión original en papiro dice que un "muchacho incorrupto" debe servir la comida y la bebida y que debe mantener silencio hasta que el ángel se marche).

17. Dirige estas palabras al dios: Te tendré como un ayudante amistoso, un dios benéfico que me sirva siempre que yo diga: "¡Rápido, por tu poder aparece ahora en la tierra para mí, sí, en verdad, dios!"5

18. Mientras estés en una posición relajada ante el dios debes hablar libremente sobre cualquier propósito que tengas. Prueba el poder de tu juramento como quieras.

19. Transcurridas tres horas, el dios ascenderá inmediatamente para marcharse. "Ábrele la puerta" y déjale el camino libre para volver al cielo diciéndole:

Vete, señor, dios bendito, donde vives eternamente, como es tu voluntad.6 Después de decir esto el dios se desvanecerá.

20. Después de que haya regresado al cielo, come el resto de la comida y el vino como sacrificio para él, y seguramente te convertirás en amigo del poderoso ángel.

21. 21. Siempre que quieras realizar algún trabajo, pronuncia su nombre en el aire y di: ¡Ven! Lo verás inmediatamente de pie cerca de ti. Entonces dile: Realiza esta tarea, y dile qué es lo que quieres que haga y él lo hará de inmediato. Después dirá: "¿Qué más quieres? Pues estoy ansioso por volver al cielo".

22. Si no tienes órdenes inmediatas, dile: Ve, señor, y él partirá. Trabajando así, el dios sólo será visto por ti, y nadie podrá oírle hablar contigo.7

El papiro original concluye diciéndonos lo que el dios o ángel podrá hacer por el mago:

Si te empobreces, te dará dinero. Te predecirá cosas e incluso podrá decirte la fecha y a qué hora de la noche o del día sucederán las cosas. Si alguien te pregunta: "¿En qué estoy pensando?" o "¿Qué me ha pasado en el pasado?" o incluso "¿Qué me va a pasar en el futuro?", pregúntale a tu ángel, y él te hablará en el silencio de tu mente. Pero le hablarás al que te hace las preguntas como si fueras tú mismo el que responde.

También te dará hierbas silvestres y el poder de curar, y serás adorado como un dios, ya que tienes un dios-como amigo.

Cuando mueras, el ángel envolverá tu cuerpo como corresponde a un dios. Tomará tu espíritu y ascenderá con él a los aires. Esto se debe a que ningún espíritu aéreo, en el que te has convertido, habiéndose unido a un poderoso ayudante, irá al Hades. Pues él tiene dominio sobre todas las cosas.

2. La Iniciación Mitraica

(PGM IV.475-829, ca. 350 E.C.)

Otro poderoso trabajo iniciático ha sido llamado en el pasado "la Liturgia de Mitra". De hecho, puede que no sea un documento de la religión mitraica propiamente dicha, sino un trabajo hermético iniciático ecléctico que, sin embargo, hace uso de algún material mitraico genuino. El reciente trabajo de David Ulansey sobre los aspectos astrológicos del simbolismo mitraico indica que la idea del cambio de polos -en la forma de la precesión de los equinoccios- es un elemento mitraico seminal en este trabajo.

Esta operación contiene un marcado sentido de urgencia. El mago que realiza este rito debe encontrarse en el punto de una gran crisis vital. El poder mágico se evoca a menudo a partir de tales situaciones de emergencia en las que la tensión se convierte en fuerza por la fuerza de Anankê, la diosa de la Necesidad.

En la introducción de este rito en el papiro antiguo, el escritor reza a Pronoia (Providencia) y Psychê (Alma) por la inmortalidad y exhorta a los compañeros del culto al que pertenece a hacer uso de ciertas hierbas, "que el gran dios Hêlios-Mithras ordenó

que me fueran reveladas por su arcángel", y que se mencionan más adelante en la operación. Al parecer, deben utilizarse en sus ritos funerarios, para que "pueda ascender al cielo como un indagador y contemplar el universo".

Las filacterias necesarias para el rito requieren que con tinta de mirra se copie la fórmula PSINOTHER8 NOPSITHER THERNOPSI en un trozo de papiro y se ate a la muñeca derecha con una correa de cuero negro, y que se copie la fórmula PROSTHYMERI y se ate a la muñeca izquierda con una correa de cuero blanco.

1. Realiza tu rito de apertura como de costumbre.

2. 2. Sacrifica incienso a Hêlios-Mithras.

3. Ahora pronuncia la invocación de esta operación como sigue:

Primer origen de mi origen-AEÊIOYÔ-primer principio de mi principio- PePePe SSS PHRE-espíritu de mi espíritu,

El espíritu principal en mí-MMM

-fuego dado por dios a la mezcla de las mezclas en mí, el primero del fuego en mí-ÊY ÊIA EÊ-agua del agua el primero del agua en mí- ÔÔÔ AAA EEE-materia terrosa, el primero de la materia

terrosa en mí- YÊ YÔÊ-todo mi cuerpo, yo, [di tu nombre], cuya madre es [di el nombre de tu madre], que fue formado por un brazo noble y una mano derecha incorruptible en un mundo sin luz y sin embargo radiante, sin alma-y sin embargo vivo con alma: YÊI AYI EYÔIE.

Ahora, si es tu voluntad: METERTA PHÔTH IEREZATH-encomiéndame al nacimiento inmortal y, tras ello, a mi naturaleza subyacente, para que, tras la presente angustia que tan duramente me aflige, pueda contemplar el principio inmortal con espíritu inmortal: ANCHREPHRENESOUPHIRGCH-con el agua inmortal: ERONOUIPARAKOUNÊTH-con el aire más firme: EIOAÊ PSENABÔTH-para renacer en el pensamiento: KRAOCHRAX R OIM ENARCHOMAI-y el espíritu sagrado pueda respirar en mí: NECHTHEN APOTOU NECHTHIN ARPIÊ TH-para que pueda maravillarme ante el fuego sagrado: KYPHE-para que pueda contemplar el agua incomprensible y asombrosa de la aurora: NYÔ THESÔ ECHÔ OUCHIECHÔA- y que el éter vivificador y envolvente me escuche: ARNOMÊTHPH. Pues hoy estoy a punto de contemplar con mi ojo inmortal al inmortal Aiôn y maestro de las diademas de fuego.

¡Yo, nacido de vientre mortal, pero transformado por el tremendo poder y una diestra incorruptible y con espíritu inmortal!

Yo, santificado por santas consagraciones -mientras subsiste en mí, santa, por breve tiempo, la fuerza de mi alma humana, que volveré a recibir después de la presente amarga e implacable Necesidad que me apremia-.

Yo [repite tu nombre], cuya madre es [repite el nombre de tu madre], según el decreto inmutable de dios, EYÊ YIA EÊI AÔ EIAY

IYA IEÔ. Ya que es imposible para mí, nacido mortal, elevarme con el brillo dorado del resplandor inmortal, ÔÊY AEÔ ÊYA EÔÊ YAE ÔIAE, ponte de pie, oh naturaleza perecedera de los mortales, y recíbeme de una vez sano y salvo tras la inexorable y apremiante Necesidad.

Porque yo soy el Hijo:

PSYCHÔN DEMOU PROCHÔ PRÔA, Yo soy MACHARPHON MOU PRÔPSYCHÔN PRÔE.

4. Visualiza las siete esferas sobre ti habitadas por los siete elementos de las vocales. Luego visualiza rayos que salen de cada una de ellas hacia tu boca.

Ahora inspira desde los rayos. Inhala tan profundamente como puedas y siente el poder de los elementos vocálicos, planetarios, entrando en tu ser. Luego exhale. Haga esto tres veces. Ahora visualízate elevándote a través de las siete esferas hasta una gran altura, de modo que sientas que estás en el aire.

Aparta toda tu atención de la tierra y de las cosas terrenales, y dirige toda tu atención a los cielos y a sus ordenaciones y contempla la inmortalidad.

Contempla el orden divino de los cielos: los dioses reinantes suben al cielo y otros se ocultan en el oeste. Contempla el curso de los dioses visibles cuando emergen del disco de Hêlios, el padre. Contempla también la llamada pipa, que cuelga del disco de Hêlios. Este es el origen del "viento ministrador". El texto original dice: "Verás la salida de este objeto hacia las regiones del oeste, ilimitada como un viento del este, si se asigna a las regiones del este; y hacia las regiones del este, ilimitada como un

viento del oeste, si se asigna a las regiones del oeste." Después de haber establecido esta visión de Hêlios, visualiza a los dioses visibles, planetarios, mirándote fijamente y precipitándose hacia el lugar donde te encuentras en las alturas.

5. En ese momento ponte el índice derecho en la boca y di:

¡Silencio, silencio, silencio! ¡Símbolo del dios vivo incorruptible! Guárdame, Silencio: ¡NECHTHEIR THANMELOU!

6. Entonces haz un largo siseo-SSSSS-y luego un estallido- Pe-Pe-Pe-y di:

PROPROPHEGGÊ MORIOS PROPHYR PROPHEGGÊ NEMETHIRE ARPSENTEN PITÊTMI MEÔY ENARTH PHYRKECHÔ PSYRIDARIOÔ TYRE PHILBA.

7. Entonces verás que los dioses te miran con buenos ojos. Ya no se precipitarán hacia ti, sino que volverán a sus ordenados cursos planetarios.

8. Entonces, cuando veas que los reinos de arriba están despejados y dando vueltas, y que ninguno de los dioses o ángeles parece amenazarte, puedes esperar oír un gran estruendo de truenos, que puede sobresaltarte.

Entonces di:

¡Silencio! ¡Silencio! Soy una estrella

Vagando contigo, y brillando desde las profundidades-OXYOXERTHEUTH.

9. Justo después de decir estas cosas visualiza el disco solar expandiéndose.

10. 10. Ahora haz dos veces un silbido y dos veces un chasquido: SSSSS- SSSSS-Pe-Pe. Visualice entonces una multitud de pentagramas arremolinándose desde el disco y llenando el aire.

11. Repite: ¡Silencio! Silencio. El disco de Hêlios parecerá entonces abrirse, y verás el círculo sin fuego en su interior y un conjunto de enormes puertas de fuego que se cierran herméticamente.

12. Cierra inmediatamente los ojos y recita la siguiente oración mientras tu corazón se inflama de fuego y de espíritu:

Escúchame y escúchame, [di tu nombre], cuya madre es [di el nombre de tu madre], oh señor, tú que has unido las barras ardientes de la raíz cuádruple con tu aliento:

Caminante sobre el Fuego: PENTITEROUNI, Encerrador de Todo: SEMESILAM,

Respirador de fuego: PSYRINPHEU, Sentidor del Fuego: IAÔ,

Respirador de Luz: ÔAI, Regocijador en el Fuego: ELOURE, Hermosa luz: AZAI, Aiôn: ACHBA,

Maestro de la Luz: PEPPER PREPEMPIPI, Cuerpo de Fuego: PHNOUÊNIOCH,

Dador de Luz: AÔI,

Sembrador de Fuego: AREI EIKITA, Conductor del Fuego: GALLABALBA, Forjador de la Luz: AIÔ,

Remolino de fuego: PYRICHIBOOSÊIA, Movedor de la Luz: SANCHERÔB, Agitador del Trueno: IÊ ÔÊ IÔEIÔ, Luz de Gloria: BEEGENÊTE, Incrementador de Luz: SOUSINEPHIEN,

Mantenedor de la Luz de Fuego: SOUSINEPHIARENBARAZEI MARMARENTEU,

Domador de estrellas: ÔIA.

Ábreme PROPROPHEGGÊ EMETHEIRE

MORIOMOTYRÊPHILBA, a causa de la apremiante y amarga inexorable Necesidad, invoco los nombres inmortales, vivos y honrados, que pasan para siempre a la naturaleza mortal pero que no pueden ser pronunciados articuladamente por la lengua humana ni por el habla mortal ni por el sonido mortal:

ÊEÔ OÊEÔIÔ OÊ ÊEÔ ÊEÔ OÊ EÔ IÔÔ OÊÊE ÔÊE ÔOÊ IÊ ÊÔ OÔ OÊ IEÔ OÊ ÔOÊ IEÔ OÊ IEEÔ EÊ IÔ OÊ IOÊ ÔÊÔ EOÊ ÔIÊ ÔIÊ EÔ OI III ÊOÊ ÔYÊ ÊÔOÊE EÔ ÊIA AÊA EÊA ÊEEÊ EEÊ IEÔ ÊEÔ OÊEEOÊ ÊEÔ ÊYÔ OÊ EIÔ ÊÔ ÔÊ ÔÊ ÔÊ EE OOO YIÔÊ.

13. Si después de decir estas cosas oyes truenos y sacudidas en el aire que te rodea, y te sientes agitado y excitado, repite la oración:

¡Silencio! ¡Silencio! Soy una estrella

Que vaga contigo,

Y brillando desde las profundidades: OXYOXERTHEUTH.

14. Ahora, abre tus ojos, y verás las puertas ardientes dentro del disco del Sol abiertas, y también verás el mundo de los dioses dentro de las puertas. Permítete sentir la alegría extática y el

placer que viene con esta visión, mientras sientes que tu espíritu asciende y es atraído hacia el reino de Hêlios.

15. Ahora quédate muy quieto e inhala profundamente mientras visualizas la fuerza divina entrando en tu cuerpo mientras miras al frente. Cuando te sientas preparado di:

Ven Señor: ARCHANDARA PHÔTAZA PYRIPHÔTA ZABYTHIX ETIMENMERO PHORATHÊN ERIÊPROTHRI PHORATHI.

16. Cuando hayas dicho esto, los rayos alrededor del Sol se volverán hacia ti

-mira hacia el centro de ellos. Cuando hayas hecho esto, verás a un dios joven, hermoso en apariencia, con cabellos de fuego, vistiendo una túnica blanca, un manto escarlata y una corona de fuego. Es Mitra.

17. Enseguida salúdale con el saludo de fuego:

Salve, oh señor, Gran Poder, Gran Fuerza, Rey, el Mayor de los Dioses, Hêlios, el Señor del cielo y de la tierra, Dios de Dioses, poderoso es tu poder, oh señor. Si es tu voluntad, revélame al dios supremo, el que te ha engendrado y te ha hecho: que un humano -yo, [di tu nombre], que nací del vientre mortal de [di el nombre de tu madre] y del fluido del semen, y que, desde que renací de ti hoy, se ha hecho inmortal de entre miríadas en esta hora según el deseo del dios sumamente bueno

-resuelve adorarte, y ruega con todo su poder humano, que lleves contigo el horóscopo de este día y hora de hoy, que tiene el nombre de THRAPSIARI MORIROK, para que aparezca y dé

revelación durante las horas favorables: ¡EÔRÔ RÔRE ÔRRI ÔRIÔR RÔR RÔI ÔR REÔRÔRI EÔR EÔRE!

18. Después de que hayas dicho estas cosas, aparecerá un dios en el polo celeste, y le verás caminar hacia ti como por una carretera. Contempla atentamente la visión, respira profundamente y emite un largo bramido como el de un cuerno. Suelta todo tú aliento hasta que estés tensando los costados.

19. Entonces besa las filacterias de tus muñecas -primero la derecha, luego la izquierda

-y di hacia la derecha: "¡Protégeme, PROSYMÊRI!".

20. Después de decir esto verás abrirse las puertas misteriosas cerca de la Estrella Polar y saldrán de lo profundo siete vírgenes vestidas con ropas de lino, y tendrán rostros de serpientes.

Se llaman las Parcas del Cielo, y empuñan varitas de oro.

21. Cuando las veas salúdalas de esta manera:

Salve, oh siete Parcas del cielo, oh nobles y buenas vírgenes, oh sagradas y compañeras de MINIMIRROPHOR, oh santísimos guardianes de los cuatro pilares.

¡Salve a ti, la primera, CHREPSENTHAÊS! ¡Salve a ti, la segunda, MENESCHEÊS!

¡Salve, tercero, MECHRAN!

¡Salve, cuarto, ARARMACHÊS! ¡Salve, quinto, ECHOMMIÊS!

¡Salve, sexto, TICHNONDAÊS!

Salve, séptimo, EROU ROMBRIÊS.

22. También saldrán de esa puerta otros siete dioses, que tendrán rostros de toros negros. Estarán vestidos con taparrabos de lino y llevarán siete diademas de oro. Se llaman Señores del Polo del Cielo, a cada uno de los cuales debéis saludar de la misma manera, y a cada uno con su propio nombre:

Salve, oh guardianes del pivote, oh jóvenes sagrados y valientes, que hacéis girar con una sola orden el eje giratorio de la bóveda celeste, que enviáis truenos y relámpagos y descargas de terremotos y rayos contra las naciones de impíos, pero a mí, que soy piadoso y temeroso de Dios, me enviáis salud y salud corporal y agudeza de oído y de vista, y serenidad en las buenas horas presentes de este día, ¡oh mis señores y poderosos dioses gobernantes!

¡Salve a ti, el primero, AIERÔNTHI!

¡Salve a ti, el segundo, MERCHEIMEROS! ¡Salve, tercero, ACHRICHIOUR!

¡Salve, cuarto, MESARGILTÔ! ¡Salve, quinto, CHICHROALITHÔ!

¡Salve, sexto, ERMICHTHATHÔPS! ¡Salve, séptimo, EORASICHÊ!

23. 23. Después de que hayan ocupado sus lugares en el orden que les corresponde en la forma de la constelación de la Osa, mira al aire y visualiza relámpagos cayendo, luces destellando, la tierra temblando, un dios descendiendo -un dios inmensamente grande, de aspecto brillante, joven, de cabellos dorados, con una túnica blanca y una corona y pantalones dorados, y sosteniendo en su mano derecha un hombro dorado de un toro joven.9 Visualiza relámpagos saliendo de sus ojos y estrellas volando de su cuerpo.

24. Una vez completada esta visualización,

Haz un bramido largo, tensa los músculos del estómago y excita los cinco sentidos. Brame largo hasta quedar sin aliento.

Luego vuelve a besar las filacterias de tus muñecas y di:

MOKRIMO PHERIMA PHERERI, vida mía, [indica tu nombre]: ¡Quédate! ¡Habita en mi alma! ¡No me abandones, porque ENTHO PHENN THROPIOTH te lo ordena!

25. Continúa visualizando al dios y de nuevo brama como antes y saluda al dios con estas palabras:

¡Salve, oh Señor, oh Dueño del agua! ¡Salve, oh Fundador de la Tierra! ¡Salve, oh Regidor del Viento! Oh Relámpago Brillante: PROPROPHEGGÊ EMETHIRI ARTENTEPI THÊTH MIMEÔ YENARÔ PHYRCHECHÔ

¡PSÊRI DARIÊ PHRE PHRÊLBA! Revela, oh señor, el [parafrasea tu propósito ritual]. Oh señor, mientras estoy naciendo de nuevo, estoy pasando, mientras estoy creciendo y habiendo crecido, estoy muriendo; mientras estoy naciendo de un nacimiento generador de vida, estoy pasando, liberado a la muerte-como tú has ordenado, como tú has decretado, y como tú has establecido el Misterio. Yo soy FEROURA MIOURI.

26. Después de que hayas dicho estas cosas, él te responderá con alguna revelación. Mientras él hace esto probablemente te sentirás débil en tu alma y no serás tú mismo cuando él te responda. Puede que te diga su revelación en verso, y después de hablar se marchará. Permanece en silencio mientras se hace la revelación, ya que serás capaz de entender estos asuntos por ti mismo. Tal vez más tarde recuerdes perfectamente y con claridad las cosas dichas por el gran dios, aunque el oráculo consistiera en muchos versos.

27. Una vez completada la revelación, y el dios se haya marchado, cierra el rito de la manera habitual.

3. La Stêlê de Jeu el Jeroglífico o El Rito del Descabezado10

(PGA/V.96-172, 350 D.C.)

Se trata de otro rito iniciático general para el encuentro con un gran dios o daimôn. El Rito del Descabezado (o Infinito) es mucho más sencillo que los dos primeros ritos iniciáticos. Al principio es sutil en su poder. Nótese que el cuerpo de la obra es una invocación, pero en el transcurso de la invocación el mago se transforma de invocador a la entidad que está siendo invocada y, en última instancia, al propio dios.

1. Realiza una versión de tu rito de apertura habitual de purificación.

2. 2. Prepárate para el ritual escribiendo la fórmula: AÔTHABRAÔTH BASYMISAKSABAÔTH IAÔ en una nueva tira de papiro, dibuja también el signo mágico en él.

3. Mira hacia el norte y extiende la tira de papiro sobre tu frente de una sien a la otra y recita los seis nombres:

AÔTH ABRAÔTH BASYM ISAK SABAÔTH IAÔ.

4. Luego recita:

Sométeme a todos los daimôns para que todo daimôn, ya sea celeste o aéreo, o terrestre o subterráneo, o terrestre o acuático,

me sea obediente, y todo encantamiento y azote que provenga de dios.

Así te serán obedientes todos los daimôns.

5. Ahora recita la invocación del dios:

Te invoco, Sin Cabeza, que creaste la tierra y el cielo, que creaste la noche y el día, tú eres Osoronnophris11 a quien nadie ha visto jamás; tú eres Iabas, tú eres Iapos,12 tú has dispuesto la discriminación entre lo que es justo e injusto; tú has hecho la hembra y el macho; tú has revelado tanto la semilla como el fruto; tú has hecho que los humanos se amen y se odien.

Yo soy Moisés tu profeta a quien has transmitido tus misterios celebrados por Israel; has revelado lo húmedo y lo seco y todo alimento; ¡escúchame!

Yo soy el mensajero del faraón Osoronnophris; éste es tu verdadero nombre que ha sido transmitido a los profetas de Israel. Escúchame, ARBATHIAÔ REIBET ATHELEBERSÊTH ARA BLATHA ALBEU EBENPHCHI

¡CHITASGOÊ IBAOTH IAÔ! ¡Escúchame y aparta a este daimôn!

Te invoco, dios imponente e invisible, con el espíritu vacío, AROGOGOROBRAÔ SOCHOU MODORIÔ PHALARCHAÔ OOO.

Santo Descabezado, líbrale [di tu nombre] del daimôn que le retiene, ROUBRIAÔ MARI ÔDAM BAABNABAÔTH ASS ADÔNAI APHNIAÔ ITHÔLÊTH ABRASAX AÊÔÔY-

Poderoso Sin Cabeza, libéralo [repite el nombre insertado arriba] del ¡daimôn que le retiene! MABARRAIÔ IOÊL KOTHA ATHOREBALÔ ABRAÔTH, ¡líbralo/a [inserta de nuevo el nombre personal] AÔTH ABRAÔTH BASYM ISAK SABAÔTH IAÔ!

Él es el señor de los dioses; él es el señor del mundo habitado; él es a quien temen los vientos; él es quien hizo todas las cosas por mandato de su voz.

Señor, Rey, Maestro, Auxiliador, da poder a mi alma, IEOU PYR IOU PYR IAÔT IAÊÔ IOOU ABRASAX SABRIAM OO YY EY OO YY

ADÔNAIE, inmediatamente, inmediatamente, mensajero del dios ANLALA LAI GALA APA DIACHANNA CHORYN.

Yo soy el daimôn sin cabeza con la vista en los pies; yo soy el poderoso que posee el fuego inmortal; yo soy la verdad que detesta que se hagan actos injustos en el mundo; yo soy el que hace relampaguear el rayo y rodar el trueno;

Yo soy aquel cuyo sudor es la lluvia torrencial que cae sobre la tierra para que sea inseminada; Yo soy aquel cuya boca está completamente en llamas; Yo soy aquel que engendra y destruye; Yo soy el Favor del Aiôn; mi nombre es un corazón rodeado por una serpiente; ven y sígueme.

5. Después de dar tiempo a que el dios se manifieste en tu alma, cierra el trabajo de la forma habitual. Esta operación puede repetirse hasta obtener el éxito.

2Los egipcios osiríacos consideraban que tanto el pez como el cerdo eran manifestaciones de Set-Typhôn.

3Se trata de una combinación de los nombres Hêlios y Horus.

4El original especifica "vino de Mendes", que es un vino de la ciudad de Mendes, en el delta del Nilo.

5El original griego de esta fórmula sería: ¡Ταχοζ, τη ση δυναμει ηδη εγγαιοζ ναι ναι φαινη μοι, θεη!

6¡El original griego de esta fórmula sería: χωρει, κυριε, θεη μακαρ, οπουδινεκωζ συ ειζ, ωζ βουλει!

7El papiro original añade la nota de que "la dirección al sol no requiere nada más que la fórmula IAEôBAPHRENEMOUN y la fórmula IARBATHA."

8PSINÔTHER significa en egipcio "los hijos de dios". 9Esta es una descripción del dios Mitra.

10Esto se basa en el rito traducido erróneamente como el "Sin Nacimiento" durante la primera fase de la recepción de los materiales del papiro entre los ocultistas modernos.

11Osoronnophris es una fórmula hermética que representa la frase egipcia: wsir wnnfr-"Osiris el Ser Hermoso".

12Iabas e Iapos son versiones samaritanas del nombre del dios hebreo Iaô.

PROTECCIÓNM

A menudo, los magos sienten la necesidad de protegerse de las fuerzas que podrían interferir en sus operaciones mágicas o de las propias fuerzas llamadas a realizar el trabajo mágico. Esto es especialmente cierto en las etapas goéticas del desarrollo mágico. Una vez alcanzada la etapa conocida como mageia, las operaciones especiales de protección se vuelven prácticamente

innecesarias. El término griego para las operaciones de protección y los amuletos que podrían crearse para apoyarlas es ωυλακτηριον (filacteria).

4. Una poderosa filacteria

(PCM VII.579-590, 300 A.C.)

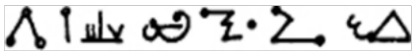
Se llama así a la protección del cuerpo contra los daimôns, los fantasmas y contra toda clase de enfermedades y sufrimientos. Se inscribe en una tira de oro, plata u hojalata con un estilete de bronce o se escribe en papiro.

El mago debe llevarlo encima.

La inscripción reza:

KMEPIS CHPHYRIS IAEÔ IAÔ AEÊ IAÔÔAIÔN IAEÔBAPHRENE MOUNOTHILARIKRIPHIAE Y

EAIPHIRKIRALITHONYOMENERPHABÔEAI.

Los signos mágicos que deben escribirse dentro del círculo formado por la Serpiente que se muerde la cola -el Ouroboros- son: 

Una vez creada la forma mágica, hay que santificarla de la misma manera que se santifican las herramientas mágicas y pronunciando la siguiente fórmula sobre ella:

Protege mi cuerpo y toda mi alma, [inserta tu nombre]. La forma completada tendrá el aspecto de la figura siguiente.

5. Otra filacteria

(PGM LXXI. I-8.300 E.C.)

1. Realiza tu rito de apertura habitual de purificación.

2. Recita la siguiente oración:

Gran dios del cielo, que haces girar el mundo, dios verdadero: IAô¡ Señor y soberano de todo: ABLANATHANALBA, concédeme este favor: Permíteme tener el nombre del gran dios en esta filacteria, y protégeme a mí, a quien [inserta el nombre de tu madre] dio a luz, y a quien [inserta el nombre de tu padre] engendró, de todo mal.

Esta oración puede utilizarse en cualquier momento.

3. Cierra el rito a tu manera habitual.

6. Otra filacteria

(PGM VII.317-318, 300 E.C.)

Se trata de una operación protectora que debe dirigirse a la Luna cuando está llena.

1. Ir a un lugar donde se pueda ver la Luna.
2. Realiza una versión de tu rito habitual de apertura de purificación.
3. Haz este conjuro a la Luna:

ACHTHIÔPHIPH ERESCHIGAL13 NEBOUGOSOUALÊTH SATHÔTH SABAÔTH SABRÔTH.

4. Después de esto añade lo que quieras al encantamiento para hacerlo específico a tus propósitos protectores.
5. Cierre el trabajo de la manera habitual.

13Ereschigal es la diosa mesopotámica del inframundo.

INVOCACIONES DIVINAS

Para el hermético, los dioses y las diosas representan seres vivos, pero al mismo tiempo son arquetipos, representantes de ciertos principios encarnados en los reinos subestelares. Por esta razón, la invocación de dioses o diosas en la presencia o en la vida de un individuo equivale a atraer las influencias o principios que

representan hacia la esencia misma del individuo. Los cambios o transformaciones se producirán de acuerdo con la naturaleza de la divinidad invocada. La Hermética postmoderna debería experimentar ampliamente con tales invocaciones para experimentar sus efectos. He aquí algunos ejemplos antiguos.

7. Invocación a Apolo

(PGM I.262-347, 350 D.C.)

Se necesita para el rito: una rama de laurel de siete hojas, una lámpara, una tira de tela de lino, aceite de rosa (o aceite de nardo), una túnica de color blanco puro, un bastón de ébano, una imagen de una cabeza de lobo, una silla que sirva de trono al dios, un gran trozo de tela blanca, un bloque de arcilla de alfarero sin cocer, vino, leche, miel, agua de lluvia y harina de trigo.

Prepárate para el rito absteniéndote de todas las cosas impuras, de comer pescado y de mantener relaciones sexuales.

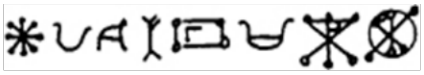
Esto se hace, como dice el original, "para que te hagas el más deseado por el dios".

El altar debe estar provisto de una lámpara, un bloque de arcilla de alfarero sin cocer sobre el que has colocado una imagen de una cabeza de lobo, y un brasero para el holocausto. Debe colocarse una silla al norte del altar para que sirva de lugar de descanso del dios cuando llegue.

1. Vestido con una prenda blanca y pura, realiza tu rito de apertura habitual de purificación.

2. Toma una ramita de laurel de siete hojas y sostenla en tu mano derecha mientras invocas a los dioses celestiales y a los daimôns ctónicos.

Escribe los siete caracteres de la liberación en la ramita de laurel:



Escribe el primer carácter en la primera hoja, el segundo en la segunda y así sucesivamente hasta que los siete caracteres y las siete hojas coincidan. Pero ten cuidado de no perder una hoja y correr el riesgo de hacerte daño. Se dice que éste es el mayor amuleto protector del cuerpo, y que todas las cosas están sujetas a él. Los mares y las rocas temblarán, y los daimôns maliciosos evitarán los poderes de estos personajes, poderes que tú estás a punto de tener. Este es el mayor amuleto protector del rito, así que no hay nada que debas temer.

3. Ahora escribe estos nombres en una tira de tela de lino: ABERAMENTHTHÔOULERTHEXANAXETHRENLYOôTHENMARA IBAI AEMINNAEBARÔTHERRETHOBABEANIMEA.

4. A continuación, enrolla el paño para que sirva de mecha en tu lámpara, que no debe ser de color rojo. Vierte aceite de rosa o de nardo en la lámpara y enciéndela. A continuación, colócala sobre la imagen de la cabeza de lobo que descansa sobre el bloque de arcilla sin cocer.

5. Cubre el trono con un paño de lino y vuelve a tu lugar ante el altar, frente al trono.

6. Ofrece al dios un holocausto de goma storax, casia, goma balsámica y otras especias valiosas. Derrama también una

libación de vino, miel, leche y agua de lluvia al norte del altar, ante el trono.

7. Ahora haz siete tortas planas y siete tortas redondas con una mezcla de harina de trigo, miel y agua de lluvia. Colócalas sobre el altar.

8. Ahora toma el bastón de ébano en tu mano izquierda y el amuleto protector hecho de laurel en la derecha.

9. Ahora invoca al dios con esta invocación:

Oh señor Apolo, ven con Paian. Profetiza las cosas que deseo, señor. Oh señor deja el monte Parnaso y la Pitón Délfica siempre que mi boca sacerdotal dé voz a palabras secretas, ángel principal del dios, gran Zeus. ¡IAÔ! Te llamo MICHAÊL, que sostienes el reino del cielo, te llamo, arcángel GABRIÊL. Baja del Olimpo, ABRASAX, que te deleitas con la aurora, ven con favor, que contemplas el ocaso desde el alba: ADÔNAI. Padre del mundo, toda la naturaleza tiembla de miedo ante ti: PAKERBÊTH.

Yo conjuro a la cabeza de Dios, pues allí está Olympos;

Yo conjuro el sello de Dios, que es la visión profética;

Conjuro la mano derecha que sostuviste sobre el mundo; conjuro el cuenco de Dios que contiene la riqueza;

Conjuro al Dios eterno de todo: AlÔN;

Yo conjuro a la naturaleza auto-evolutiva, poderosos ADÔNAIOS; Yo conjuro a los ascendentes y descendentes ELÔAIOS;

Yo conjuro a estos santos y divinos nombres para que me envíen un espíritu divino y que cumpla todo lo que hay en mi corazón y en mi mente. Escucha bendito, te llamo a ti que gobiernas en el

Cielo y en la Tierra y en el Caos y en el Hades donde moran los daimôns de los hombres que una vez contemplaron la luz. Envíame a este daimôn en respuesta a mis cánticos sagrados, un daimôn que se mueva de noche por órdenes sujetas a tu fuerza, de cuyo recinto procede esta fórmula, y que me diga todo lo que mi mente conciba de acuerdo con la verdad absoluta, y envíalo siendo gentil, amable y considerado, sin pensamientos contra mí.

Y que no te enojes por mis cantos sagrados. Pero haz que todo mi cuerpo salga a la luz intacto, pues tú mismo has dispuesto estas cosas entre la humanidad para que las aprendan. Invoco tu nombre, en número igual al de los Moirai:

ACHAIPHÔTHOTHOAIÊIAÊIA AIÊAIÊIAOTHÔTHÔPHIACHA.

10. Y cuando venga, pregúntale lo que desees sobre el arte de la profecía, sobre la adivinación con versos épicos, sobre el envío de sueños, sobre la obtención de revelaciones en sueños, sobre las interpretaciones de los sueños, sobre la provocación de enfermedades, sobre todo lo que forma parte del conocimiento mágico.

11. Y después de la indagación, si deseas liberar al dios, cambia el bastón de ébano de tu mano izquierda a tu mano derecha;

y cambia la ramita de laurel de tu mano derecha a tu mano izquierda. Entonces apaga la lámpara encendida; y usa las mismas ofrendas quemadas mientras dices:

Sé misericordioso conmigo, oh padre primigenio, oh dios autogenerador nacido de la vejez. Yo conjuro al fuego que brilló por primera vez en el abismo; yo conjuro a tu poder que es el más grande sobre todo; yo conjuro al que destruye hasta el

Hades, que te marches, que vuelvas a tu nave, no me hagas ningún daño, sino que seas bondadoso conmigo para siempre.

12. Cierre el trabajo de la forma habitual.

8. Una oración general

(PGM XII.182-189, 350 E.C.)

1. Realiza una versión de tu rito habitual de apertura de purificación.

2. Pronuncia la siguiente oración

Saludos, oh Señor, tú que eres el camino para recibir el favor para el universo y para el mundo en el que habitamos.

El cielo se ha convertido en un lugar de danza para ti: ARSENOPHRÊ, oh Rey de los Dioses Celestiales: ABLANATHANALBA, tú que posees la rectitud: AKRAMMACHAMAREI, Dios bondadoso: SANKANATHARA, Gobernante de la Naturaleza: SATRAPERKMÊPH, origen del reino celestial: ATHTHANNOU ATHTHANNOU ASTRAPHAI IASTRAPHAI PAKERTÔTH SABAÔTHÊRINTASKLIOUTH ÊPHIÔ MARMARAÔTH.

Que mi capacidad de hablar no me abandone. Que todas las almas me presten atención, porque soy PERTAÔ MÊCH CHACH MNÊCH SAKMÊPH IAÔOYEÊÔÊÔ

¡IEOYÔÊIÊIAÊA IÊÔYOEI! ¡Concédeme lo que sea tu voluntad!

3. Cierra el trabajo de la manera habitual.

9. Oración de la Luna

(PGM IV.2241-2358, 350 D.C.)

Para realizar en el momento de la Luna menguante. Ésta y la siguiente fórmula de oración contienen numerosas fórmulas míticas, a menudo oscuras, enraizadas en las tradiciones griega y egipcia. Los nombres y las referencias se han conservado de la fórmula original y deben utilizarse, aunque no se comprenda plenamente, ya que se sentirán sus efectos misteriosos. Sin embargo, cuanto más se conozcan las referencias, más poderosas pueden llegar a ser las oraciones.

1. Realice una versión de su rito habitual de apertura de la purificación.

2. Pronuncie la siguiente oración:

Salve, Luz Santa, Gobernante de Tartaros, que golpeas con rayos de luz; salve Rayo Santo, que arremolina desde las tinieblas y confunde todas las cosas con consejos sin rumbo. Llamaré, y que oigas mis santas palabras - ya que el asombroso destino está siempre sujeto a ti. Diosa atada al trono, libérate. Pues Klôthô hilará sus hilos para ti. Concédeme, oh bendita, antes de que te considere odiosa, antes de que levantes contra mí tus puños armados con espadas, y antes de que te enfurezcas, oh dios en forma de doncella, tú [caracteriza tu propósito con tus propias palabras].

Pues conozco tus luces en sus puntos más refinados, y soy un mistagogo de tus bellos servicios, y tu compañero testigo, oh doncella. No puedes escapar a lo que debe suceder. Debes hacer lo que debe hacerse. Debes [repetir tu propósito].

Ahora te conjuro por esta noche poderosa, en la que tu luz es la última en apagarse, en la que el sabueso abre, pero no cierra, su

boca, en la que se abre la fortaleza de Tártaros, en la que Kerberos sale armado con un rayo.

Mênê, que necesitas amamantar al Sol, guardiana de los muertos, a ti imploro, hospitalaria, brillante Doncella, a ti imploro, oh astuta, altiva, veloz, oh crestada, que desenvainas espadas, valiente, sanadora, previsora, de fama lejana, alentadora; de pies ligeros, fuerte, rojo sangre, Oscuridad, Brimô, Inmortal, que todo lo escuchas-Hija del Persa, que perteneces al rebaño, Alkyonê, coronada de oro, diosa eldritch, Resplandeciente, diosa del mar, fantasmal y bella, La que muestra el camino, comandante de la barca, apuntando bien, Autogenerada que lleva la diadema, viril, líder de los ejércitos, Oh diosa de Dôdôna, del Ida, para siempre azotada por nuevas penas, con forma de lobo, denunciada como infame, destructora, de alta morada, cuya mirada es fructífera, de alto grito, Thasian, Mênê, oh ultraterrena, abrazadora del rayo, salvadora, mundial, con forma de sabueso, Hilandera del Destino, proveedora de todo, eternamente corriendo, gloriosa, ayudante, reina, brillante, lejana, vigorosa, santa, bondadosa, inmortal, de voz aguda, tú de lustrosos mechones, floreciente, divina, de rostro dorado, que deleitas a todos los mortales, minoica, diosa del parto, tebana, sufrida, astuta, maléfica.

Tú que tienes una melena de rayos, lanzadora de flechas, doncella y salvadora de todos los terrores, te conozco bien.

Como Hermês el Viejo, jefe de todos los magos, soy padre de Isis. Escúchame: EÔ PHORBA BRIÔ SACHMI NEBOUTO SOUALÊTH. Porque he escondido tu símbolo mágico, tu sandalia, y he guardado tu llave. he abierto las puertas de Kerberos, el guardián

de Tartaros, el guardián de Tartaros, y sumí en la oscuridad la noche prematura. Giro la rueda por ti; no toco los címbalos.

Mírate a ti mismo: ¡atención! Cuando te veas a ti mismo, te maravillarás ante el espejo, ante la belleza de Isis hasta que expulses la luz oscura de tus ojos. Esto debes hacer, esto no debes escapar. Harás esta tarea por mí: Yegua, doncella, dragona, antorcha, rayo, estrella, león, loba: AÊÔ ÊÊ.

Un tamiz, viejo utensilio, es mi símbolo, y un bocado de pan, un trozo de coral, sangre de tórtola, pezuña de camello, pelo de vaca virgen, semilla de Pan, fuego de los rayos del sol, pata de potro, huso, amor de niño, taladro de arco, cuerpo de mujer azul-brillante con los muslos abiertos, vagina agujereada de esfinge negra- todas estas cosas son símbolos de mi poder.

El lazo de toda Necesidad se soltará, y Hêlios ocultará tu luz al mediodía, y el Mar desbordará el mundo, que tú habitas. Aiôn se estremecerá; el cielo se pondrá en movimiento; Kronos, aterrorizado ante tu polo dominado por la fuerza, ha huido al Hades como supervisor de los muertos de abajo.

Los Moirai tiran tu hilo, hasta ahora inviolable, a menos que puedas detener la flecha alada de mi magia, la más rápida en alcanzar el blanco. Escapar del destino de mis palabras es imposible: Debe suceder.

"No te fuerces a escuchar los símbolos, desde el principio y luego de vuelta otra vez."

Harás lo que sea necesario. Para evitar que la luz inútil se convierta en tu destino, haz lo que te ordeno, oh Doncella-gobernante de Tartaros. He atado tu poste con las cadenas de Kronos y con asombrosa compulsión sujeto tu pulgar. Mañana

no vendrá a menos que se haga mi voluntad. A Hesrmês, líder de los dioses, has prometido prestar fuerza a este rito. Te tengo en mi poder. Escucha, tú que vigilas y eres vigilado. Yo te miro, tú me miras. Entonces yo también te diré el signo:

Sandalia de bronce de la que gobierna Tartaros, su filete, llave, vara, rueda de hierro, perro negro, su puerta tres veces cerrada, su hogar ardiente, su sombra, profundidad, fuego, la gobernadora de Tartaros, temerosa de las Furias, esos poderosos daimôns, ¿has venido? ¿estás aquí? Enójate, oh doncella, contra todos los enemigos de los dioses del cielo, de Hêlios-Osiris y de Isis su compañera de cama.

Como yo te instruyo, lánzales tu mala voluntad porque, Korê, yo conozco tus buenos y grandes nombres majestuosos, por los cuales el cielo se ilumina, y la tierra bebe el rocío y se embaraza; de todos ellos el universo aumentará y disminuirá:

EUPHORBA PHORBA PHORBOREOU PHORBA PHORBOR PHORBORBORBORPHA ÊRPHOR PHORBAIÔ PHORBOR PHORBOR BOROPH PHORPHOR BORPHOR BORAÔIÔÊ PHORBORPHOR EUPHOR BOPHOR EUOIEÔ PHÔTH IÔPHÔTH IÔPHÔTH PHBTHIÔPH AÔÔTHÔÔAI IÔEÔÔIÔ HAHAHA Ê IOYY ÔÔÔ OYYY AEÊIOUÊ YYY-Mistress.

4. Cierra el rito a tu manera.

10. Oración a Mênê (Luna)

(PGM VII.756-794, 300 D.C.)

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.
2. 2. Sacrifica incienso a Mênê.

3. Recita esta oración:

Te invoco a ti, que tienes todas las formas y muchos nombres, diosa de dos cuernos, Mênê, cuya forma nadie conoce excepto aquel que modeló el mundo entero: ¡IAÔ! El que te formó en las 28 formas14 del mundo para que se perfeccionaran y dieran aliento a cada animal y planta, para que prosperaran, tú que creces de la oscuridad a la luz y dejas la luz por la oscuridad.

Lo primero que acompaña a tu nombre es el silencio, lo segundo un chasquido, lo tercero un gemido, lo cuarto un silbido, lo quinto un grito de alegría, lo sexto un gemido, lo séptimo un ladrido, lo octavo un rugido, lo noveno un relincho, lo décimo un sonido musical, lo undécimo el aullido del viento, lo duodécimo un sonido que crea viento, lo decimotercero un sonido dominante, lo decimocuarto una emanación dominante de la perfección.15

Buey, buitre, toro, escarabajo, halcón, cangrejo, perro, lobo, serpiente, caballo, cabra, áspid, macho cabrío, babuino, gato, león, leopardo, ratón de campo, ciervo, multiforme, virgen, antorcha, relámpago, guirnalda, vara de heraldo, llave de niño.

He pronunciado tus signos y los símbolos de tu nombre para que me escuches, pues a ti, señora del mundo entero, te ruego. Escúchame, tú, el constante, el poderoso:

APHEIBOÊÔ MINTÊR OCHAÔ PIZEPHYDÔR CHANTHAR CHADÊROZO MOCHTHION EOTNEU PHÊRZON AINDÊS

LACHABOÔ PITTÔ RIPHTHAMER ZMOMOCHÔLEIE TIÊDRANTEIA OISOZOCHABÊDÔPHRA.

[Añade cualquier otro efecto mágico que desees].

4. Cierra el rito de la manera que acostumbres.

11. Invocación mágica general

(PGM V.459-489, 350 E.C.)

La fuente antigua dice de esta invocación que es buena para la liberación, la invisibilidad, el envío de sueños (comunicación psíquica) o para obtener favores de cualquier tipo.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.
2. Sacrifica incienso a Abrasax o Aiôn, o a otro dios cósmico.
3. Recita esta oración:

Te invoco a ti que has creado la tierra y los huesos y toda carne y todo espíritu y que has establecido el mar y clavado los cielos, que separaste la luz de las tinieblas, la Inteligencia Suprema, que gobierna legalmente todas las cosas, Ojo Eterno, daimoôn de daimôns, dios de dioses, el señor de los espíritus, el infalible AIôN IAÔ OYEI-h escucha mi voz:

Yo te invoco, señor de los dioses, Zeus atronador, Zeus soberano, ADÔNAI, señor IAÔ ÔYÊE: Yo soy el que te invoca, gran dios, en sirio: ¡ZAALAÊRIPHOU! No debes dejar de oír mi voz, en hebreo ¡ABLANATHANALBA ABRASILÔA! Porque yo soy SILTHACHÔOUCH LAILAL BLASALÔTH IAÔIEÔ NEBOUTH SABIOTH ARBÔTH ARBATHIAÔ IAÔTH SABAÔTH PATOURÊ ZAGOURÊ BAROUCH ADÔNAI ELÔAI ABRAAM16 BARBARAUÔ

NAUSIPH, altivo, inmortal, que posee la corona de todo el mundo:

SIEPÊ SAKTIETÊ BIOU BIOU SPHÊ SPHÊ NOUSI NOUSI SIETHO SIETHO CHTHETHÔNI RIGCH ÔÊA Ê EÔA AÔÊ IAÔ ASIAL SARAPI OLSÔ ETHOURÊSINI SEM LAU LOU LOURIGCH.

[Ahora habla lo que hay en tu corazón sobre los efectos mágicos que deseas].

4. Cierra el rito a tu manera habitual.

12. Otra invocación general

(PGM VII.490-504, 300 E.C.)

Esta operación debe realizarse en el momento de la Luna Llena.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.

2. Sacrifica azufre y la semilla de los juncos del Nilo quemándolos en el brasero.

3. Recita esta invocación:

Te invoco, Dama Isis, a quien Agathos Daimôn ha permitido gobernar toda la Tierra Negra.17 Tu nombre es LOU LOULOU BATHARTHAR THARÊSIBATH ATHERNEKLÊSICH ATHERNEBOUNI ÊICHOMÔ

CHOÔTHI Isis Sothis,18 SOUÊRI, Boubastis, EURELIBAT CHAMARINEBOUTOS OUÊRI19 AIÊ ÊOA ÔAI. Protégeme, grandes y maravillosos nombres de todos los dioses. [Añade a esto los nombres de otros dioses y diosas que quieras invocar].

Porque yo soy el establecido en Pelusium:20 SERPHOUTH MOUISRÔ21 STROMMÔ MOLÔTH MOLÔNTHÊR PHON Thoth. Protégeme, grande y maravilloso nombre del gran dios. [Añade

de nuevo los nombres de otros dioses y diosas que desees invocar].

ASAÔ EIÔ NISAÔTH. Señora Isis, Némesis, Adrasteia,22 de muchos nombres, de muchas formas, glorifícame, como yo he glorificado el nombre de tu hijo, Horus

-[añade los efectos mágicos que desees].

Ahora di lo que hay en tu corazón sobre los efectos mágicos que deseas.

4. Cierra el rito de la manera habitual.

13. La Stêlê oculta

(PGM IV.1115-1166, 350 D.C.)

Como invocación cósmica, esta operación es muy eficaz para adquirir conocimientos espirituales o elevar el nivel del ser. Los nombres utilizados aquí son fórmulas que encierran misterios en sí mismas.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.
2. Sacrifica incienso a Aiôn.
3. Recita esta oración:

Dios te salve, sistema completo del espíritu aéreo: PHOGÔLÔA

Dios te salve, espíritu que se extiende del cielo a la tierra: ERDÊNEU, y que te extiendes desde la tierra -que está en la cámara media del cosmos- hasta los confines del abismo: ¡MEREMÔGGA!

Dios te salve, espíritu que entras en mí, que me apresas y que te alejas de mí según la voluntad de Dios: ¡IÔÊ ZANÔPHIE!

Dios te salve, principio y fin de la naturaleza invariable: ¡DÔRYSLAOPHÔN!

Salve a ti, revolución de los elementos23 llena de inagotable servicio: ¡RÔGYEU ANAMI PELÊGEÔN ADARA ElÔPH!

Salve a ti, resplandor del universo, que estás subordinado al rayo del Sol: ¡IEO YÊÔ IAÊAI ÊÔY OEI!

Salve a ti, orbe de la Luna, que brillas de noche y que iluminas desigualmente: ¡AIÔ REMA RÔDOUÔPIA!

Salve a todos vosotros, espíritus de imágenes feéricas: RÔMIDOUÊ AGANASOU ÔTHAUA.

Salve a aquellos a quienes se dirige el bendito saludo: a los hermanos y hermanas, a los santos y santas.

Oh grande, más grande esquema esférico e incomprensible del universo ordenado, ENRÔCHESÊL celestial:

En el cielo, PELÊTHEU, ÆEter-uno, IÔGARAA,

En el éter: THÔPYLEO DARDY, Formador del Agua: IÔÊDES,

Modelador de la Tierra: PERÊPHIA, Formador del Fuego: APPHTHALYA, Formador de los Vientos: IÔIE ÊÔAYA, Modelador de la Luz: ALAPIE,

Modeladora de la Oscuridad: IEPSERIA,

que brilla con luz celestial: ADAMALÔR, espíritu húmedo, ardiente y frío.

Te glorifico, dios de dioses,

que ordenaste el universo: AREÔ PIEUA;

que reunió las profundidades sobre el fundamento invisible de su posición fija: PERÔ MYSÊL O PENTÔNAX;

que separó el cielo y la tierra y cubrió el cielo con eternas alas doradas: RÔDÊRY OYÔA;

que fijó la tierra sobre sus cimientos eternos ALÊIOÔA; que colgó el éter por encima de la tierra: AIE IOYA;

que sembró el aire con vientos que se mueven solos: AIE ÔÊ IOYA; que colocó las aguas alrededor: ÔRÊPÊLYA;

que levanta tormentas: ÔRISTHAUA; que truena: THEPHICHYÔNÊL;

que lanza rayos: OURÊNES; que hace llover: OSIÔRNI PHEUGALGA;

que genera criaturas vivientes: ARESIGYLOA;

dios de los Aiôns: tú eres grande, señor, dios, soberano del Todo:

ARCHIZÔ NYON THÊNAR METHÔR PARY PHEZÊR THAPSAMYDÔ MARÔMI CHÊLÔPSA.

Ahora habla lo que hay en tu corazón sobre los efectos mágicos que deseas.

4. Cierra el rito a tu manera habitual.

14. Oso Trabajando A Arktos

(PGM VII.686-702, 300 E.C.)

Uno de los aspectos menos discutidos, y sin embargo más poderosos, de la mitología astral y de la magia estelar es el que rodea la región polar del cielo nocturno -dominada por los Osos y los Dragones- con la Estrella Polar en medio. Para los primeros egipcios, ésta era la región de la inmortalidad, las estrellas que "no conocían la muerte", aunque en épocas posteriores estas constelaciones se asociaron más con Set-Typhôn, a medida que el culto solar llegó a predominar. Para los griegos y los pueblos indoeuropeos afines, el cielo septentrional simbolizaba más su patria espiritual en el Polo-Hiperbórico. Las invocaciones a las estrellas septentrionales se cuentan entre las más poderosas de cualquier tradición.

En una noche despejada, ve a un lugar donde las estrellas del cielo boreal sean claramente visibles.

1. Realiza tu ritual de apertura habitual.

2. Ahora dirige la siguiente oración a la constelación de la Osa:

¡Arktos, Arktos! Tú que gobiernas el cielo, las estrellas y el mundo entero. ¡Tú que haces girar el eje y gobiernas el sistema del cosmos por la fuerza y a través de Ananke! Apelo a ti, implorando y suplicando que [expongas brevemente el propósito de tu apelación], porque te invoco en tus santos nombres con los que tu deidad se regocija, nombres que eres incapaz de ignorar:

BRIMÔ: ¡subyugadora de la tierra, gran cazadora!

BAUBÔ LAUMORI AUMÔR AMÔR AMÔRES IÊA: ¡[tirador] de ciervos!

AMAMAMAR APHROUMATHAMA: ¡reina universal de los deseos!

AMAMA: ¡cuyo lecho es bueno, Dardanian, que todo lo puede ver, que vaga por la noche, atacante del hombre, subyugador del hombre, invocador del hombre, conquistador del hombre!

LICHRISSA PHAESSA: Oh ærial, oh diosa de Erymna, oh fuerte, tú eres la canción y la danza, guardiana, espía, graciosa, delicada, guardiana, inflexible, ¡oh Damnameneia!

BREXERIKANDARA: ¡La más alta de todas, Taurina, indecible, de cuerpo ardiente, dadora de luz, agudamente armada!

Ahora habla lo que hay en tu corazón sobre los efectos mágicos que deseas.

3. Cierra el rito a tu manera habitual.

14Una referencia a las 28 "mansiones de la luna".

15Estas deben tomarse como pistas para la correcta realización de las voces magicae.

16Esta es una forma hermética de una fórmula de bendición hebrea: "Bendito sea Yahvé . . señor dios de Abraham."

17En egipcio Khemet = Egipto. 18Sothis = la Estrella Perro.

19QUERI = Egipto, wer, grande.

20El establecido en Pelusium es el dios Amen (Ammôn).

21Representación mágica de Egipto. serpet, mahy, ser = "Loto, León, Carnero" (símbolos de Ammôn-Rê). 22Ninfa que nutría al

joven Zeus, pero también nombre alternativo de Némesis que significa "lo Inevitable".

23Aquí se utiliza la palabra griega stoicheia, "elementos; letras", en la versión original.

UN ANILLO MÁGICO

Aunque esto se da como una operación para consagrar un anillo mágico, la fórmula básica se puede utilizar para consagrar cualquier objeto talismánico. Como reza el propio texto original "Aquí está verdaderamente escrito, con toda brevedad, el rito por el cual todas las imágenes modeladas y los grabados y las piedras talladas cobran vida".

Una vez fabricado y consagrado un anillo mágico, puede convertirse en la principal herramienta mágica del mago hermético. Pero no es necesario tener uno desde el principio de su trabajo en la magia hermética. Es más bien un signo del iniciado avanzado.

15. Un anillo mágico

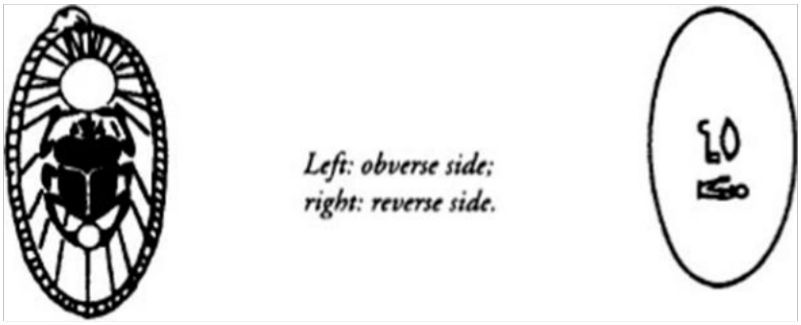
(PGM XII.270-350, 350 D.C.)

La fuente original del papiro para esta operación dice que este anillo es para el éxito, el favor y la victoria. Se dice que puede hacer a los hombres famosos, grandes, admirados y ricos. También puede hacer posible la amistad con otros individuos poderosos.

El original continúa diciendo que el mundo nunca ha tenido una fórmula mayor que ésta. Porque cuando la llevas contigo, siempre conseguirás lo que le pidas a cualquiera. Además, calma las iras de amos y reyes. Llevándola, serás creído, digas lo que digas a quien digas, y caerás bien a todo el mundo. Cualquiera puede abrir puertas y romper cadenas y rocas si las toca con la piedra [gema] . . . y dice el nombre escrito debajo.

Primero hay que fabricar la forma del anillo y luego consagrarlo. Para la creación del anillo, si usted no es un joyero entrenado, haga tallar una piedra heliotropo, es decir una piedra de sangre, con estos diseños que representan a Hêlios-Rê: En la base de la cara anterior de una piedra cabujón debe tallarse una serpiente de cuerpo grueso mordiéndose la cola (un Ouroboros). Dentro del círculo formado por la serpiente, en el centro de la piedra, debe haber un escarabajo sagrado, rodeado por los rayos del Sol. En el reverso de la piedra, que se inscriba el nombre "en jeroglífico, tal como lo pronuncian los profetas".

Lo pronuncian". Una vez tallada la piedra, hazla engastar en un anillo de oro, donde el reverso sea invisible.



No lleves el anillo hasta que lo hayas consagrado con la siguiente serie de operaciones que requerirán quince días para completarse.

El ciclo completo de operaciones debe comenzar cuando la Luna entre en su tercer cuarto. También es mejor si, en el momento de comenzar las operaciones, la diosa, la Luna, está saliendo en el signo zodiacal de Tauro, Virgo, Escorpio, Acuario o Piscis.

1. Al amanecer ponte de cara al sol, mientras sostienes la piedra divina y sagrada, realiza tus ritos de apertura habituales. Como ofrenda, quema toda clase de perfumes excepto el incienso.

2. Ahora repite toda esta fórmula tres veces:

El más grande de los dioses, que supera todo poder, te invoco, IAÔ SABAÔTH ADÔNAI EILÔEIN24 SEBÔEIN TALLAM CHAUNAÔN SAGÊNAM ELEMMEDÔR CHAPSOUTHI SETTÔRA SAPHTHA NOUCHITHA ABRAAN ISAK IAKKOBI25 CHATHATHICH ZEUPAIN NÊPHYGOR ASTAPHAIOS KATAKERKNÊPH KONTEOS KATOUT KÊRIDEU MARMARIÔTH LIKYXANTA BESSOUM SYMEKONTEU KATATOUTHOITH26 MASKELLI MASKELÔTH PHNOU KENTABÔATH OREOBAZAGRA HIPPOCHTHÔN RÊSICHTHÔN PYRIPÊGANYX NYXIÔ ABRÔROKORE KODÊRE NOUISDRÔ, Rey, THATH PHATH CHATH XEUZÊN ZEUZEI SOUSÊNÊ ELATHATH MELASIÔ KOUKÔR NEUSÔÔ PACHLÔ XIPHNÔ THEMEL NAUTH BIOKLÊTH SESSÔR CHAMEL CHASINEU XÔCHÔ IALLINÔI SEISENGPHARAGGÊS MASICHIÔR IÔTABAAS CHENOUCHI CHAAM PHACHIARATH NEEGÔTHARA IAM ZEÔCH AKRAMMACHAMAREI CHEROUBEIM BAINCHÔÔCH

EIOPHALEON ICHNAÔTH PÔE XEPHITHÔTH XOUTHOUTH THOÔTHIOU XERIPHÔNAR EPHINARASÔR CHANIZARA ANAMEGAR IÔO XTOURORIAM IÔK NIÔR CHETTAIOS ELOUMAIOS NÔIÔ DAMNAMENEU AXIÔTHÔPH PSTHAIAKKLÔPS

SISAGETA NEORIPHRÔR HIPPOKELEPHOKLÔPS ZEINACHA IAPHETHANA A E ÊIOYÔ.

Te he invocado a ti, dios mayor, y a través de ti a todas las cosas, para que des fuerza divina y suprema a esta imagen y puedas hacerla eficaz y poderosa contra todos los adversarios y sea capaz de llamar almas, mover espíritus, someter adversarios legales, fortalecer amistades, producir toda clase de beneficios, traer sueños, dar profecías, causar pasiones psicológicas y sufrimientos corporales y enfermedades incapacitantes, y perfeccionar todos los filtros eróticos. Por favor, señor, haz que se cumpla una consagración completa.

Cada vez que recites la fórmula vierte una libación hecha de una mezcla de vino, miel, leche y azafrán al este del altar.

Esta fórmula debe repetirse tres veces cada vez que se realice la operación, y la operación misma debe repetirse tres veces cada día, en la tercera, sexta y novena hora del día durante catorce días seguidos. A la novena hora de la noche, saca el anillo y guárdalo en un lugar sagrado hasta que se complete la serie de operaciones.

Como operación final, realiza tu rito de apertura como de costumbre y utiliza esta invocación del dios para dar vida a la piedra:

Las puertas del cielo se han abierto. Las puertas de la tierra se han abierto. Se ha abierto el camino del mar. Los caminos de los ríos se han abierto. Mi espíritu ha sido escuchado por todos los dioses y daimôns. Mi espíritu ha sido escuchado por el espíritu del cielo. Mi espíritu ha sido escuchado por el espíritu de la tierra. Mi espíritu ha sido oído por el espíritu del mar. Mi espíritu ha sido oído por el espíritu de los ríos.

Por tanto, dad espíritu al misterio que he preparado, oh dioses a quienes he nombrado y he invocado. Dad aliento27 de vida al misterio que he preparado:

ÊI IEOU28 MAREITH

ÊI IEOU MONTHEATHI MONGITH ÊI IEOU CHARÊ6TH MONKÊB

ÊI IEOU SÔCHOU SÔRSÔÊ ÊI IEOU TIÔTIÔ OUIÊR

ÊI IEOU CHARÔCHSI CHARMIÔTH ÊI IEOU SATHIMÔOYÊEOY

ÊI IEOU RAIRAI MOURIRAI ÊI IEOU AMOUN ÊEI OUSIRI29 ÊI IEOU PHIRIMNOUN30

ÊI IEOU ANMORCHATHI OUÊR

ÊI IEOU ANCHEREPHRENEPSOUPHIRINGCH ÊI IEOU ORCHIMORÔIPOUGTH

ÊI IEOU MACHPSACHATHANTH ÊI IEOU MOROTH

Ahora has consagrado completamente el anillo y le has dado vida. Para dar órdenes al dios, basta con invocar su nombre, OUPHÔR, mientras llevas el anillo. Ahora tienes la fórmula para asegurar la más alta acción divina. Aquí se ha escrito con precisión, lo más sucintamente posible, el rito por medio del cual todas las imágenes modeladas y los grabados y las piedras talladas pueden cobrar vida. Por lo tanto, guárdalo en un lugar secreto como un gran misterio. Escóndelo.

24Una forma hermética del hebreo Elohim= dios(es).

25ABRAAN ISAK IAKKOBI = Abraham, Isaac y Jacob. 26KATATOUTHOITH = Gk. καια ιου θοτθ = "el oponente de Thoth".

27En este pasaje del papiro original se usa la palabra griega πνευμα (pneuma) para "espíritu" y la palabra relacionada πνΟη (pnoê) para "aliento de vida."

28EI IEOU = Egipto. i iaw = "0, ¡salve!" 29AMOUN = Ammôn/Amen; OUSIRI = Osiris

30PHIRIMNOUN = Egipto. "El que sale del abismo (= Nun)

CONTROLAR LA SOMBRA

La sombra es un concepto anímico importante en el mundo antiguo. Los egipcios la llamaban khaibit, y es necesaria para la buena fortuna y la salud. También puede ser una gran ayuda en las operaciones mágicas.

16. Controlar la sombra

(PGM III.502-536; 612-632, 350 D.C.)

Partes de la versión original en papiro en la que se basa esta operación son defectuosas o el propio papiro está desintegrado. Las reconstrucciones de esas partes se han colocado aquí entre corchetes.

Este rito debe realizarse en algún momento de los meses de verano, cuando el sol sale durante la sexta hora del día. Prepárate vistiendo ropas oscuras.

Átate un cordón rojo alrededor de la cabeza a modo de diadema y ponte plumas detrás de cada oreja. La fuente original dice que deben ser una pluma de halcón detrás de la oreja derecha y una pluma de ibis detrás de la oreja izquierda.

A la sexta hora del día, justo antes de que salga el sol, ve a un lugar desierto. Cuando llegues allí comienza tu rito.

1. Realiza tu rito de purificación habitual. El papiro original dice que debes "hacer una ofrenda de harina de trigo y moras maduras y sésamo sin ablandar y thrion sin cocer31 y echar en ella una remolacha" con el fin de "obtener el control de tu propia sombra para que te sirva".

2. Ahora túmbate boca abajo y estira las manos, y pronuncia esta fórmula:

Haz ahora que mi sombra me sirva, porque conozco tus nombres sagrados y tus signos y tus símbolos, y quién eres a cada hora, y cuál es tu nombre.

3. Levántate y pronuncia estas fórmulas:32

En la primera hora tienes la forma y el carácter de un mono joven, el árbol que produce es el abeto plateado, la piedra,

el aphanos, el pájaro, el búho; en tierra, el carnero—

tu nombre es PHROUER.33

En la segunda hora tienes la forma de un unicornio, el árbol que produces es la persea, la piedra, la piedra de alfarería; el pájaro, el halouchakon; en tierra, el ichneumon;

tu nombre es BAZE-TOPHOTH.

En la tercera hora tienes la forma de un gato, el árbol que produces es la higuera, la piedra, el samouchos; el pájaro, el loro; en tierra, la rana

-tu nombre es AKRAMMACHAMMAREI.

En la cuarta hora tienes forma de toro, el árbol que produces es el olivo, la piedra, la amatista; el ave, la tórtola; en tierra, el toro

-tu nombre es DAMNAMENEUS.

En la quinta hora tienes forma de león, el árbol que produces es el arbusto espinoso, la piedra, la piedra de carga; el pájaro, [el halcón]; en tierra, el cocodrilo; tu nombre es PHOKENGEPSEUARETATHOUMISONKTAIKT.

En la sexta hora tienes forma de asno; el árbol que produces es el espino; la piedra, el lapislázuli; en el mar, la medusa; en tierra, la vaca de cara blanca; tu nombre es EIAU AKRI LYX IAÔ.

En la séptima hora tienes forma de cangrejo de río; el árbol que produces es el álamo; la piedra, el ópalo solar; el ave, el águila; en tierra, el gato; tu nombre es [MAIUEOR].

En la octava hora tienes forma de elefante, el árbol que produces es el áloe, la piedra, la esmeralda; el pájaro, [el gran gorrión]; en tierra, el hipopótamo; tu nombre es [APETEPA].

En la novena hora tienes la forma de un ibis, la planta que produces es el loto, la piedra, la aguamarina; el pájaro, el águila; en tierra, el camaleón; tu nombre es [THEECHOMACHEI].

En la décima hora tienes la forma de un escorpión, el árbol que produces es [la acacia], la piedra, la piedra serpiente; el pájaro, [el fénix]; en tierra, el escarabajo; tu nombre es [SERKACHEPHAREUS].

En la hora undécima tienes forma de chacal, la [planta que produces es el papiro], la piedra, [el granito]; el ave, el [buitre]; en tierra, el [ibis]-tu nombre es [ANAPTHEOUTA].

En la duodécima hora tienes forma de [perro], el árbol que produces es la [palmera], la piedra, el [cristal]; el pájaro, [la pequeña golondrina]; en tierra, el [toro]-tu nombre es [OUCHERACHEPHES].

4. Si sientes que no hay respuesta, di:

He pronunciado tus nombres sagrados y tus signos y tus símbolos, por lo que, oh señor, haz que mi sombra me sirva.

5. 5. En la séptima hora tu sombra vendrá a ti y aparecerá ante ti. Háblale y dile: ¡Sígueme a todas partes!

6. Cierra el rito a tu manera.

31Thrion es una palabra griega que significa "hoja de higuera", pero aquí significa la mezcla de huevos, leche, manteca de cerdo, harina, miel y queso popular entre los griegos. Se cuece y se envuelve en una hoja de higuera, de ahí su nombre.

32El resto del rito procede del fragmento PGM III. 502-536. 33 "El gran Sol".

OPERACIONES DE RECOLECCIÓN DE HIERBAS

En ocasiones, para algunas operaciones, el mago necesitará recoger algunas hierbas o plantas. Es importante hacer esto de una manera sagrada. La vida de la planta no debe ser amenazada, y de alguna manera quieres que la planta coopere en el propósito de tu(s) operación(es). Esto se puede modificar incluso para comprar hierbas comercialmente. Di la fórmula lo antes posible al salir de la tienda. Tus palabras seguramente fluirán hacia el tiempo y el lugar en que la hierba fue cosechada.

17. Recoger una planta

(PGM IV.286-295,350 E.C.)

Esta fórmula debe utilizarse para recoger hierbas que deben recogerse antes del amanecer:

1. Dirígete al lugar donde se va a recoger la hierba.
2. Realiza tu rito habitual de purificación.
3. Recita la siguiente fórmula:

Te recojo, [nombra el tipo de planta o hierba que recoges], con mi mano de cinco dedos, yo, [inserta tu propio nombre o nombre mágico]-y te traigo a casa para que trabajes para mí con un propósito determinado. Te lo ordeno por el nombre inmaculado del dios: si no me prestas atención, la tierra que te produjo ya no será regada por ti en toda tu vida, si yo fallara en mi operación:

MOUTHABAR NACH BARNACHOCHA BRAEÔ MENDA LAUBRAASSE PHASPHA BENDEÔ

Cumple para mí éste, el más perfecto de los conjuros.

4. Recoge la hierba.

5. Cierra el rito a tu manera habitual.

18. Recogida de plantas

(PGM IV.2967-3006,350 C.E.)

Los antiguos cuentan que entre los egipcios las hierbas siempre se recogían así: el herborista primero purificaba su propio cuerpo. A continuación, se rociaba con natrón la zona en la que se iba a recoger la hierba y se fumigaba con resina de pino, circunvalando la zona tres veces. A continuación se quemaba kyphi34 y se derramaba una libación de leche cerca de la planta.

Durante estas acciones rituales, justo antes de recoger la planta, que se desenterrará de raíz, se pronuncia la siguiente invocación:

Fuiste sembrado por Kronos, fuiste concebido por Hera, fuiste mantenido por Ammôn, fuiste dado a luz por Isis, fuiste alimentado por Zeus, el dios de la lluvia, fuiste dado crecimiento por Hêlios y el rocío.

Tú eres el rocío de todos los dioses, tú eres el ojo de Hêlios, tú eres la luz de Selênê, tú eres la majestad de Osiris, tú eres la belleza y la gloria de Ouranos, tú eres el alma del daimôn de Osiris que se divierte en cada lugar, tú eres el espíritu de Ammôn. Así como has exaltado a Osiris, exáltate a ti mismo y levántate como Hêlios se levanta cada día. Tu tamaño es igual al cenit de Hêlios, tus raíces vienen de las profundidades, pero tus poderes están en el corazón de Hermês, tus fibras son los huesos de Mnevis,35 y tus flores son el ojo de Horus, tu semilla es la semilla de Pan.

Te lavo en resina como también lavo a los dioses, así como hago esto por mi propia salud. Tú también te limpias con la oración y nos das poder, como lo hacen Arês y Athêna. Yo soy Hermês. Te estoy llevando con Tychê36 y Agathadaimôn,37 a una hora propicia y en un día propicio que es efectivo para todas las cosas.

A continuación, mientras se invoca repetidamente el nombre del daimôn al que se va a dedicar la planta, se arranca la planta. A continuación, añada una paráfrasis de la finalidad del rito mágico para el que se recoge la planta.

Ahora enrolla la hierba recogida en un paño de lino puro. Vierte una mezcla de siete semillas de trigo y siete de cebada, y miel en la tierra donde se desenterró la hierba. Esta es una ofrenda de retribución a la tierra. Márchate en silencio.

34Incienso compuesto egipcio.

35Forma helenizada del dios egipcio Mr-wr: el toro divino de Heliópolis, que es una manifestación del dios-sol Pre.

36Buena Fortuna.

37Buen Diamôn.

DIVINACIONES DEL Cuenco

El cuenco o platillo era una herramienta mágica importante en la antigua magia hermética. Se utilizaba principalmente como herramienta adivinatoria, pero también es esencial la idea de que un recipiente utilizado para comer o beber sea el principal

símbolo mágico de los magos divinos. Aquí vemos la raíz oriental de la idea del "santo grial", o la importancia de la copa en el mito de Cristo.

Como muestra aquí la primera operación, la adivinación de la copa es algo más que mera "adivinación". Implica toda una tecnología de autodeificación y debe contarse como una de las principales formas de autoiniciación en la tradición hermética.

19. Adivinación con cuencos

(PGM IV.154-285,350 C.E.)

La fuente antigua de esta operación es una carta de un tal Nephotes a Psammetichos. Nephotes parece haber sido alumno de Psammetichos, pero el alumno quiere mostrar al maestro la habilidad mágica que ha adquirido.

Con esta operación de adivinación del cuenco, el operador podrá ver al dios en el agua del cuenco y escuchar las palabras del dios, al que se puede interrogar sobre cualquier asunto. Esta operación consta de dos partes que deben tratarse por separado.

1. Primera parte:

Para empezar, el mago debe unirse a Hêlios. Para ello, ve con un compañero iniciado a la parte más alta de un edificio al amanecer del tercer día de cualquier mes. Allí extiende una prenda de lino en el suelo. Debes estar desnudo. Corónate con hiedra oscura cuando el sol esté en la mitad del cielo y túmbate sobre el lino. Haz que tu compañero iniciado te cubra los ojos con una banda negra de Isis y haz que te envuelvan en el lino

como a un cadáver. Cierra los ojos, haz que te dirijan hacia el sol y recita esta oración tres veces seguidas:

¡Poderoso Tifón, empuñador del cetro! ¡Gobernante del poder del cetro en las alturas!

Dios de dioses, oh señor: ¡ABERAMENTHÔOU!

Oh perturbador de las tinieblas, portador de truenos y tormentas, que exhalas calor y frío, Agitador de rocas, que haces temblar las paredes, Agitador de olas, que haces temblar las profundidades:

¡IÔ ERBÊT AU TAUI MÊNI!

Yo soy quien buscó el mundo entero contigo y encontró al gran Osiris, a quien conduje hasta ti encadenado.

Yo soy el que se unió a ti en la guerra contra los dioses. Yo soy quien cerró las puertas dobles del cielo

E hice dormir a la serpiente que no debe ser vista, Quien detuvo los mares, los arroyos, las corrientes fluviales

Hasta que viniste a gobernar este reino.

Yo, como tu soldado, he sido conquistado por los dioses,

He sido arrojado de cara contra el suelo por su vana ira.

Levanta a tu amigo, te lo pido, te lo imploro;

No me arrojes sobre la tierra, señor de los dioses:

¡AEMINAEBARÔTHERRETHÔABEANIMEA!

Concédeme poder, te lo pido, y concédeme este favor, para que, cuando diga a uno de los dioses que venga, se le vea venir rápidamente hacia mí en respuesta a mis invocaciones:

NAINE BASANAPTATOU EAPTOU MÊNÔPHAESÊ PAPTOU MÊNÔPH AESIMÊ TRAUAPTI PEUCHRÊ TRAUARA PTOUMÊPH MOURAI ANCHOUCHAPHAPTA MOURSA ARAMEI IAÔ ATHARAUI MÊNOKER BOROPTOUMÊTH AT TAUI MÊNI CHARCHARA PTOUMAU LALAPSA TRAUI TRAUEPSE MAMÔ PHORTOUCHA AEÊIO IOY OÊÔA EAI AEÊI ÔI IAÔ AÊI AI IAÔ.

Repite esta fórmula tres veces. Después de esto habrá una señal de tu encuentro con el dios. Verás que un halcón baja volando y te golpea en el cuerpo con sus alas. Como estás armado con un alma mágica, no debes temer esto. Después de esto, levántate y haz que te desenvuelvan; vístete con una túnica blanca y quema incienso en un incensario de barro.

Mientras haces esto di:

He sido unido a tu santa forma.

He recibido la fuerza de tu santo nombre. He participado en tu emanación de riquezas, Señor, dios de dioses, maestro, daimôn:

¡ATHTHOUIN THOUTHOUI TAUANTI LAÔ APTATÔ!

Una vez completada verdaderamente esta operación, tú mismo serás un señor de naturaleza divina.

2. Segunda parte:

Antes de comenzar el siguiente ritual debes ponerte el gran amuleto protector. Para ello, debes crear ceremonialmente el talismán inscribiendo el nombre de 100 letras en una lámina o

placa de plata utilizando un estilete de bronce. Llévalo ensartado en una correa de cuero.38

ACHCHÔR ACHCHÔR ACHACHACH PTOUMI CHACHCHÔ CHARACHÔCH CHAPTOUMÊ CHÔRACHARACHÔCH APTOUMI MÊCHÔCHAPTOU CHARACHPTOU CHACHACHÔ CHARACHÔ PTENACHÔCHEU.39

Consulta de adivinación y nigromancia con cuenco: Siempre que desees preguntar algo al dios toma un recipiente de bronce, ya sea un cuenco o un platillo, llénalo de agua y colócalo sobre tus rodillas. El agua que pongas en el cuenco debe ser agua de lluvia si se está invocando a un dios celestial, agua de mar para los dioses de la tierra, agua de río para Osiris o Serapis, y agua de manantial para los muertos. A continuación, vierte un poco de aceite de oliva verde en el cuenco con el agua y pronuncia este conjuro sobre el cuenco:

AMOUN AUANTAU LAIMOUTAU RIPTOU MANTAUI IMANTOU LANTOU LAPTOUMI ANCHÔMACH ARAPTOUMI-ven a mí, oh

¡[Nombra al dios al que invocas]! Aparece ante mí y no asustes mis ojos. Ven a mí, oh [repite el nombre del dios al que invocas], préstame atención porque él lo desea y lo ordena ACHCHÔR

ACHCHÔR ACHACHACH PTOUMI CHACHCHÔ CHARACHÔCH CHAPTOUMÊ CHÔRACHARACHÔCH APTOUMI MÊCHÔCHAPTOU CHARACHPTOU CHACHACHÔ CHARACHÔ PTENACHÔCHEU.

Has de saber que éste es el nombre principal de Tifón ante el que tiemblan la tierra, las profundidades del mar, el Hades, el cielo, el sol, la luna, el coro visible de estrellas, el universo entero; el nombre que, al pronunciarse, atrae por fuerza a los dioses y daimôns.

Este es el nombre que consta de 100 letras. Finalmente, cuando hayas llamado, aparecerá quien hayas llamado, dios u hombre muerto, y te dará una respuesta sobre cualquier cosa que le preguntes. Y cuando hayas aprendido lo que quieres saber, despide al dios simplemente pronunciando el poderoso nombre de 100 letras como dices:

Vete, maestro, porque el gran dios, IAÔ, desea y te ordena esto. Entonces pronuncia el nombre de 100 letras y él partirá.

Una fórmula operativa que puede ser utilizada después de tu primera invocación a Typhôn debe ser pronunciada al sol naciente, y dice así:

Te llamo a ti, que controlaste por primera vez la ira de los dioses, tú que sostienes el cetro real sobre los cielos, tú que eres el punto medio de las estrellas de arriba, tú, maestro Typhôn, a ti te llamo, que eres el temido soberano sobre el firmamento. Tú que eres temible, imponente y amenazador, tú que eres oscuro e invencible y odias a los malvados, a ti te llamo, Typhôn, en horas sin ley y sin medida, tú que caminaste a través del fuego crepitante y sin apagar, tú que tienes poder soberano sobre los Moirai, yo te invoco en oración, yo te llamo, todopoderoso.

Que hagas por mí todo lo que te pida, y que asientas de una vez y me concedas que lo que pido sea mío. [Porque yo te conjuro:

GAR THALA BAUZAU THÔRTHÔR KATHAUKATH IATHIN NA BORKAKAR BORBA KARBORBOCH MÔ ZAU OUZÔNZ ÔN

YABITH poderoso Tifón, ¡escúchame, [di tu nombre], y realiza para mí esta [parafrasea tu voluntad mágica]! Porque yo digo tu verdadero nombre: IÔ ERBÊTH IÔ PAKERBÊTH IÔ BOLCHOSÊTH OEN TYPHÔN ASBARABÔ BIEAISÊ ME NERÔ MARAMÔ TAUÊR

CHTHENTHÔNIE ALAM BÊTÔR MENKECHRA SAUEIÔR RÊSEIODÔTA ABRÊSIOA PHOTHÊR THERTHÔNAX NERDÔMEU

AMÔRÊS MEEME ÔLÊS SYSCHIE ANTÔNIE PHRA. Escúchame y

[de nuevo parafrasea tu voluntad mágica].

20. Adivinación del cuenco de Aphroditê

(PGM IV.3209-3254,350 E.C.)

Mantente puro, no tengas actividad sexual durante siete días para que puedas hacerte más atractivo a la diosa.

Prepara un platillo blanco o un cuenco poco profundo escribiendo ÊIOCH CHIPHA ELAMPSÊR ZÊL A E Ê I O Y Ô40 en el fondo interior del recipiente con tinta de mirra.

Para impermeabilizarlo, hay que cubrirlo con cera. Debajo de la base, en el exterior, escriba TACHIÊL CHTHONIÊ DRAXÔ.41 En la parte exterior del borde, en la parte superior, escribe IERMI PHILÔ S' ERI APHRIÊL EROTÔ.42 Después de escribir esta última fórmula hay que repetirla vocalmente tres veces. Ahora llena el recipiente con agua y aceite de oliva y déjalo reposar en el suelo. Mirándolo con gran concentración di:

Te invoco, madre de las ninfas: ILAOUCH OBRIÊ LOUCHTLOR-ven, santa luz, y dame respuestas mostrando tu hermosa forma.

Luego concéntrate atentamente en la superficie del líquido del recipiente. Cuando la veas, dale la bienvenida y di:

Salve, gloriosa diosa: ILARA OUCH.

Si quieres darme una respuesta, extiende tu mano.

Y cuando ella la extienda, espera la respuesta a tu pregunta.

Pero si ella no escucha, di:

Invoco a ILAOUCH, que ha engendrado a Himeros,43 a la encantadora Horai y a vosotras, las Gracias; invoco también a Zeus-príncipe Physis de todas las cosas, biforme, indivisible, veloz, bella espuma Aphroditê. Revélame tu hermosa luz y tu bello rostro, oh señora ILAOUCH.KÔMA DERKÔ MALÔK GAULÊ

Te conjuro, dador del fuego, por ELGINAL y por los grandes nombres OBRIÊTYCH KERDYNOUCHILÊPSIN NIOU NAUNIN IOUTHOU THRIGX TATIOUTH GERTIATH GERGERIS GERGERIÊ THEITHI. También te pido por los nombres maravillosos,

OISIA EI EI AÔ ÊY AAÔ IÔIAIÔ SÔTHOU BERBROI AKTEROBORE GERIE IÊOYA; tráeme luz y tu bello rostro y la verdadera adivinación del cuenco, tú que brillas con fuego y que estás rodeado por todas partes de fuego, y que agitas la tierra desde lejos: ¡IÔ IÔ PHTHAIÊ THOUTHOI PHAEPHI!

Ahora deja que la diosa te revele lo que tiene que revelarte.

38La versión original dice que esto debe colgarse de una correa hecha con la piel de un asno -identificado como el animal tifón.

39Esta fórmula tiene 100 letras en el alfabeto griego: AXXΩp AXXΩp AXAXAX ΠTOYMI XAXXΩ XAPAXΩX XAΠTOYMH XΩPAXAPAXΩX AΠTOYMI MHXΩXAΠTOY XAPAXπTOY XAXXΩ XAPAXΩ ΠTENAXΩXEY.

40Esta fórmula tiene 25 letras en griego. –

41Esta fórmula tiene 18 letras en griego.

42ερΟτω es "pido" en griego

43Personificación de "anhelo de amor".

ORÁCULOS DE LOS SUEÑOS

En la antigua Grecia, la práctica de la interpretación de los sueños estaba muy extendida. Los sacerdotes solían dar a los que preguntaban una comida y/o bebida especial y les hacían dormir en el interior de un complejo del templo. Entonces se interpretaban los sueños de la noche. En la práctica de la μαγεια, **sin embargo, el mago es su propio sacerdote o sacerdotisa.**

21. Oráculo de los sueños

(PGM VII.250-254, 300 D.C.)

Antes de acostarte pronuncia esta fórmula a tu lámpara mágica:

NAIENCHRÊ NAIENCHRÊ, Madre del Fuego y del Agua, tú eres la que se levanta ante ARCHENTECHTHA, revélame lo que deseo sobre [di lo que quieres que te sea revelado]. Si la respuesta es afirmativa, muéstrame una planta y agua, si es negativa, fuego y hierro. ¡Êdê, êdê-tachy, tachy! [= Ahora, ahora

-rápido, rápido en griego]

22. Oráculo del sueño

(PGM VII. 255-259, 300 D.C.)

He aquí otra versión del trabajo anterior. Si tienes una pregunta en la cabeza a la que deseas una respuesta afirmativa o negativa,

hazla con firmeza y de manera bien pensada, y luego pronuncia esta fórmula a tu lámpara mágica antes de acostarte:

Salve, Señor, lámpara - tú que brillas junto a Osiris y brillas junto a Osirchentechtha, y mi Señor, el Arcángel Michaêl. Si no es ventajoso para mí hacer esto, muéstrame una planta y agua, pero si no, muéstrame fuego y hierro. ¡Ηδηηδη ταχυ ταχυ Êdê êdê-tachy, tachy! [Ahora, ahora-rápido, rápido].

Si sueñas con una planta o con agua, entonces la respuesta a tu pregunta es "no".

23. Oráculo del sueño

(PGM VII. 359-369, 300 D.C.)

Justo antes de acostarte por la noche, coge una tira de lino limpio y escribe en ella este nombre

HARIOUTH LAILAM CHÔOUCH44 ARSENOPHRÊ PHRÊU PHTHA HARCHENTECHTHA

Enróllalo bien hasta formar una mecha, échale aceite de oliva, ponlo en tu lámpara y enciéndela. Mientras arde, repite siete veces estas palabras sobre la lámpara:

SACHMOUNE45 PAÊMALIGOTÊRÊNCH, el que tiembla, el que truena, el que se ha tragado la serpiente, rodea la luna, y hora tras hora levanta el disco del sol -CHTHETHONI es tu nombre. Os pregunto señores de los dioses: SÊTH CHRÊPS: ¡Reveladme lo que deseo!

Id pues inmediatamente a la cama y dormid para esperar los sueños que os vendrán.

24. Revelaciones oníricas

(PGM VII.664-685, 300 A.C.)

Toma una tira de lino y, con tinta de mirra, escribe en ella una paráfrasis del asunto sobre el que deseas una revelación. Envuelve una rama de olivo con la tira de lino y colócala junto a tu cabeza, en el lado izquierdo, cuando te vayas a dormir. La fuente antigua aconseja al mago dormir en el suelo sobre una estera hecha de juncos.

Antes de dormir, pronuncia siete veces la siguiente fórmula sobre tu lámpara de aceite:

Hermês, señor del Todo, que habitas en el corazón, oh orbe de Selênê, esférico y cuadrado, fundador de las palabras del habla, abogado de la causa de la justicia, que estás vestido con un manto, calzando sandalias de oro, girando tu curso aéreo bajo las profundidades de la tierra, que sostienes las riendas del espíritu y del Sol, y que por medio de las lámparas de los dioses inmortales das alegría a los mortales bajo las profundidades de la tierra, aquellos que han terminado la vida. El hilo fatal del Moirai, y un sueño divino se dice que eres, que envías oráculos de día y de noche.

Tú curas los dolores de todos los mortales con artes curativas. Ven aquí, oh bendito, oh poderoso hijo de la Diosa que traes plenos poderes mentales, por tu propia forma y graciosa mente:

OIOSENMIGADÔN ORTHÔ BAUBÔ NIOÊRÊ KODÊRETH DOSÊRE SYRE SUROE SANKISTÊ DÔDEKAKISTÊ AKOUROBORE46 KODERE RINOTON KOUMETANA ROUBITHA NOUMILA PERPHEROU AROUÔRER AROUÊR.47

Añade a esto cualquier otra palabra que exprese tu voluntad mágica.

44Parece ser la palabra egipcia para "oscuridad".

45Es una forma hermética del nombre de la diosa-león egipcia, Sekhmet. 46AKOUROBORE forma parte de la fórmula YESSIMMIGADON AKROUROBORE y procede de una frase griega original que significa "devorador de la punta de tu cola" y es, como tal, una referencia velada al Ouroboros -la serpiente cósmica de las fronteras exteriores del mundo, cf. Heb. Leviatán.

47AROUÊR = Egipto. Hr-wr (Har-Wer), "Horus el Grande".

APARECERSE EN SUEÑOS

La capacidad de aparecer en los sueños de otras personas era un objetivo frecuente de las operaciones mágicas en la antigüedad. El objetivo principal parece haber sido un tipo de magia erótica, hacer que la otra persona sueñe con el mago en su estado de vigilia y, por tanto, lo desee eróticamente. Esto puede llevarse a cabo hoy en día en el espíritu de la experimentación.

25. Aparecer en sueños

(PGM VII.407-410, 300 D.C.)

Si desea aparecerse a alguien por la noche en sus sueños, diríjase mágicamente a su lámpara cada noche con esta invocación:

CHEIANÔPSEI ERPEÔTH, que [inserte el nombre de la persona a la que desea aparecerse], a quien [inserte el nombre de su madre] dio a luz, me vea en sus sueños. ¡Êdê, êdê-tachy, tachy! [¡Ahora, ahora-rápido, rápido!]

Si lo deseas, también puedes añadir otras cosas sobre cómo deseas presentarte ante la persona.

VISIÓN

La obtención de visiones o revelaciones del mundo de los dioses era de suma importancia para los antiguos herméticos. Estar en contacto espiritual regular con el mundo de lo divino era el gran objetivo y logro de los antiguos, y estaba a un paso de entrar ellos mismos en ese reino. Los siguientes ritos demuestran la estrecha relación entre los objetivos y métodos de los herméticos filosóficos y prácticos, u operativos, y la Hermetica que escribieron.

(PGM VI .1-47, 200 E.C.)

26. Visión

Esta operación está destinada a obtener visiones del Sol, Hêlios y de la Luna, Selênê.

Para el rito se necesita una ramita de hoja de laurel.

Al amanecer del segundo y/o cuarto día de la Luna, desde la planta baja de un edificio, realiza tu invocación a Hêlios. Después de cada una de las invocaciones, debes permanecer en el altar

durante al menos veinte o treinta minutos para esperar una visión especial.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.

2. Mientras sostienes una ramita de laurel de siete hojas, pronuncia esta invocación al Sol naciente:

Laurel, la planta sagrada de presagio de Apolo, que Febo probó una vez y con las ramas recién cortadas adornó su sagrada cabeza, adornada con mechones largos y dorados. En sus manos agitó un cetro sobre las cumbres del monte Parnaso -alto y con muchos valles- y dio a todos los dioses respuestas y profetizó a los mortales.

Pues en la agonía del amor doloroso, fue Apolo mismo quien te dio a ti, ninfa, virgen temible, el poder de pronunciar profecías. Ven pronto hacia mí suplicándote en santas medidas y en mis manos sosteniendo una hoja de laurel. Envíame respuestas divinas y un santo signo profético. Con palabras claras, oh sacerdotisa, revela todas las cosas: cuándo ocurrirán y cómo sucederán. Dame una predicción, para que con ella pueda realizar una prueba sobre algo. Subyugador, fuerza de la humanidad, ven bendito Paian, supremo, ayúdame; ven a mí, oh Febo, que tienes muchos nombres. 2. Oh Febo Apolo, hijo de Lêtô, que trabajas desde lejos, ven aquí, ven aquí, ven aquí; responde con profecías, da presagios en esta hora de la noche.

3. Entonad entonces esta fórmula sagrada EÊ IE IE ÊI IÔ IÔ IAÔIEIYE IAIAÔ ÊE AEÊIOUÔ.

4. No cierres el rito, sino vuelve a tu altar al atardecer y pronuncia la siguiente fórmula:

Escúchame, dios del arco de plata, que estás como protector de Crise y de la santa Cilia y eres el poderoso señor de Ténedos, resplandor de oro, viento de tormenta y matador de dragones: MESEGKRIPHI, hijo de Lêtô: SIAÔTH, SABAÔTH, MELIOUCHOS, gobernante, PEUCHRÊ, vagabundo nocturno, SESEGGEN BARPHARAGGÊS, ARBÊTHÔ, dios de muchas formas, oh tú que eres aficionado a los carros, ARBATHIAÔ, Smintheus, si alguna vez he colocado un techo sobre un santuario agradable para ti, o si alguna vez he quemado muslos gordos de toros o cabras para ti, concede mi plegaria.48

5. Por la noche, cuando la Luna esté llena, pronuncia esta fórmula a la diosa Selênê:

Laurel, planta sagrada de presagio de Apolo, oh virgen, Laurel, Laurel, amante de Febo, SABAÔTH IAÔAÔO IAGCHÔTHIPYLA MOUSIARCHA

OTONYPON, ven pronto a mi camino, apresúrate a cantarme preceptos divinos y a proclamar palabras puras y en la noche oscura tráeme dichos verdaderos. RÊSABAAN AANANAANANA AANANAANANALAAA AAA AAA.

A ti te corresponde, oh Delios, oh Nomios, oh hijo de Lêtô y Zeus, dar oráculos persuasivos en la noche mientras proclamas la verdad mediante oráculos oníricos.

6. Cierra el rito a tu manera habitual tras el encuentro con Selênê.

27. Apocalipsis

(PGM XH.153-160, 350 E.C.)

Esta es una operación para recibir revelaciones de una fuente divina. La operación sólo debe utilizarse en momentos de gran tensión o crisis personal, o en algún otro momento poderoso. Los antiguos dicen que esta fórmula hará que el Dios con Cara de Serpiente aparezca y revele toda la verdad.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.

2. 2. Pronuncia el nombre IAÔ tres veces, luego recita esto, el Gran Nombre de Dios:

Te invoco: PHTHA RA PHTHA IÊ PHTHA OUN EMÊCHA ERÔCHTH BARÔCH THORCHTHA THÔM CHAIEOUCH ARCHANDABAR ÔEAEÔ YNÊOCH ÊRA ÔN ÊLÔPH BOM PHTHA ATHABRASIA ABRIASÔTH BARBARBELÔCHA BARBAIAÔCH.

Que haya profundidad, anchura, longitud y luz: ABLANATHANALBA ABRASIAOUAAKRAMMACHAMAREI THÔTH HÔR ATHÔÔPÔ.

¡Entra Señor, y revela!

3. Espera la revelación del dios, que te hablará en tu corazón.

4. Una vez hecha la revelación, y cuando estés preparado para despedir al rostro de serpiente, puedes hacer una ofrenda de papiro o de piel de serpiente. (¡Pero no provoques la muerte de una serpiente!) De lo contrario, despide al dios de la manera habitual y cierra el rito.

28. Visión directa

(PGM VII.319-334, 300 E.C.)

Como preparación preliminar para esta operación, la fuente antigua dice que el mago debe mantenerse puro durante tres días.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.

2. Toma una vasija de cobre, vierte agua de lluvia en ella y haz una ofrenda de incienso en tu brasero sobre el altar.

3. Ahora pronuncia la fórmula:

Que la tierra se calme, que el aire se calme, que el mar se calme, que los vientos también se calmen, y que no me perturben durante esta, mi adivinación-ningún sonido, ningún grito fuerte, ningún silbido. Porque soy profeta, y puesto que voy a pronunciar un nombre terriblemente temible: KOLLA OLPHILOGEMALA ACHERÔIO, abrid el templo sagrado, que es el orden cósmico, construido sobre la tierra, y dad la bienvenida a Osiris, porque soy MANCHNÔBISE CHOLCHOBÊ MALASÊT IAT THANNOUITA KERTÔMENOU PAKEROAÔ KRANNASIRAT MOMOMO MELASOUT PEU PHRÊ. Abre mis oídos

¡para que puedas revelarme lo que deseo acerca de los asuntos por los que te pregunto! ¡Ven, ven-Êdê, êdê-tachy, tachy! Y háblame

acerca de esas cosas sobre las que te he preguntado. Comparece ante mí, señor Anubis, te lo ordeno, pues yo soy IEO BELFENO, que te interroga sobre este asunto.

4. Espera en silencio a que el dios te hable dentro de tu corazón y de tu mente. Si no habla, repite la fórmula anterior.

5. 5. Una vez que haya hablado y estés satisfecho con su revelación, cierra el rito de la forma habitual y despide al dios diciendo:

Vete, Anubis, a tus propios tronos, por el bien de mi salud y bienestar.

48De Homero, La llid, líneas 39-41. Las numerosas referencias a la literatura homérica en los papiros mágicos demuestran que sus autores conocían bien la cultura griega.

UN TRABAJO PARA LA MEMORIA

El desarrollo y mantenimiento de una memoria prodigiosa no sólo es importante para el propósito obvio de ser capaz de recordar las palabras de los conjuros en aras de la actuación, sino que también es importante porque los magos deben ser capaces de interiorizar totalmente las fórmulas iniciáticas y mágicas que han aprendido en vida, para que les sean de utilidad en la existencia después de la muerte.

(PGM 1.232-247, 400 E.C.)

29. Memoria

La fuente original dice al mago que coja un papiro y con tinta de mirra hermética (ver Apéndice A)

escriba estos nombres:

KAMBRÊ CHAMBRE SIXIÔPHI HARPON CHNOUPHI BRINTATÊNÔPHRIBRISKYLMA AROUAZAR BAMESEN KRIPHI NIPTOUMI CHMOUMAOPH AKTIÔPHI ARTÔSE BIBIOU BIBIOU SPHÊ SPHÊ NOUSI NOUSI SIEGÔ SIEGÔ NOUCHA NOUCHA LINOUCHA LINOUCHA CHYCHBA CHYCHBA KAXIÔ CHYCHBA DÊTOPHÔTH AA OO YY ÊÊ EE ÔÔ.

Ahora pronuncia toda la fórmula en voz alta sobre el papiro, luego lava las fórmulas en agua de manantial. Esta agua debe tomarse de siete manantiales diferentes. Recoge el agua en un recipiente hermético y bebe un poco de agua en ayunas durante siete días cuando la Luna esté saliendo por el este. Hay que beber al menos unas cuantas onzas de agua cada vez.

TRABAJOS PARA LA LIBERACIÓN

Los trabajos destinados a liberar o liberar a un cautivo de las ataduras son medios ideales para liberarse de todas y cada una de las situaciones de la vida que restringen o atan el libre ejercicio de su voluntad. Las ataduras no son sólo físicas, sino que tienen su origen en los mundos superiores. Antes de liberarte en el Reino, debes liberarte en las regiones celestiales y/o infernales. Las situaciones tienen su génesis en los reinos sutiles y acaban manifestándose en el Reino. A través de la mageia el mago es capaz de liberar los lazos en el cielo, para que puedan ser aflojados aquí en la tierra.

En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo (Mateo 18:18).

30. Liberación de las ataduras

(PCM XII.160-178, 350 E.C.)

Para liberar a alguien de ataduras de cualquier tipo, y para abrir cualquier puerta, colócate frente a una puerta y repite siete veces:

Os invoco a vosotros, dioses, a gran voz:

AISAR AIÔTH OUAISNÔRMARSABÔOUTÔRTHE LABATH ERMOU CHOÔRTHEN MANACHTHORPH PECHRÊPH TAÔPHPÔTHOCHO THARÔCH BALETHAN CHEBRÔOUTHAST ADÔNAI HARMIÔTH.

Esto liberará las ataduras interiores; para hacer que las puertas se abran para él o ella, di:

OCHLOBARACHÔ LAILAM DARIDAM DARDA DARDARAMPTOU IARTHA IERBA DIERBA BARÔTHA THIARBA AKBITHÔ Ô MAAR SEMESILAM MARMARACHNEU MANE THOTH- santo, entra

y libérale [inserta su nombre], y dale una vía de escape-SESENGENBARPHARAGGÊS, tú que desatarás todas las ataduras y tú que desatarás el grillete de hierro puesto sobre él/ella, [inserta su nombre]-porque el grande, indecible, imponente, poderoso, indecible, temible y no-despreciable daimôn del gran dios te lo ordena: ¡SOROERMER PHERGAR BAX AMPHRI OURIXG!

Cuando los lazos se hayan roto da gracias diciendo:

¡Gracias señor, porque el espíritu santo, el único, el viviente, me ha liberado!

(PGM 1.195-222,400 D.C.)

31. Liberación

La fuente original llama a esto la oración de liberación del dios primogénito y primogénito, identificado como Hêlios, y dice que el mago debe dirigirle la oración "siempre que te veas obligado a hacerlo."

1. Realiza tu rito habitual de purificación.
2. Recita esta oración a Hêlios:
   Te invoco, señor. Escúchame, dios santo que moras entre los santos, junto a quien los espíritus renombrados permanecen para siempre. Te invoco, padre primigenio y te ruego, eterno, y soberano de los rayos del Sol y del Polo cósmico, de pie en el reino de las siete partes: 49 CHAÔ CHAÔ CHA OUPH CHTHETHÔN-IMEETHÊCHRINIA MEROUMI ALDA ZAÔ BLATHAM-MACHÔTH PHRIXA ÊKE EPIDREI PHYÊIDRYMEÔ PHERPHRITHÔ IACHTH PSYCHEÔ PHIRITHMEÔ ROSERÔTH THAMASTRA PHATIRI TAÔCH IALTHE-MAECHE; tú
   que mantienes la raíz firme en su lugar señalado, que posees el poderoso nombre que ha sido consagrado por todos los ángeles. Escúchame, tú que has establecido a los poderosos de canes y arcángeles, y junto a quien se yergue una infinidad de ángeles. Tú que has sido

exaltado hasta el cielo, y el señor ha dado testimonio de tu sabiduría y ha alabado altamente tu poder y ha dicho que tienes fuerza de la misma manera que él, y tanto poder como él mismo.

Te invoco, Señor del Todo, en mi hora de necesidad; escúchame, pues mi alma está angustiada, y me falta de todo, y estoy perplejo. Por tanto, ven a mí, tú que eres señor sobre todos los ángeles; sostén tu escudo sobre mí contra toda clase de asalto por el poder mágico de los daimôns aéreos y de Heimarmenê.50 En verdad, Señor, porque invoco tu nombre secreto, que se extiende desde el firmamento del cielo hasta la tierra:

ATHÊZOPHÔIM ZADÊAGÊÔBEPHIATHEAA AMBRAMI ABRAAM THALCHILTHOE ELKÔTHÔÔÊÊACHTHÔNÔN SA ISAK CHÔÊIOURTHASIÔ IÔSIA ICHÊMEÔÔ AÔAEI,51

¡Rescátame en esta hora de necesidad!

3. Cierra el rito a tu manera.

49Es una referencia a las siete esferas planetarias.
50Personificación de la palabra griega para "destino".

51Esta fórmula contiene los nombres hebreos Abraham (ABRAAM), Isaac (ISAK) y Oseas (IOSIA). Véanse también las operaciones 3 y 15 de esta colección.

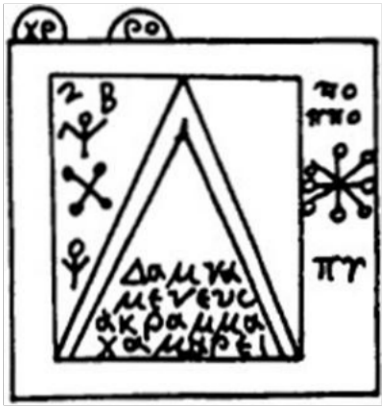
OPERACIONES PARA OBTENER FAVORES

Uno de los tipos más generales de operaciones mágicas está destinado a obtener el favor de entidades, humanas o sobrehumanas, que podrían ayudar al mago en diversos ámbitos de la vida. Dependiendo de las entidades implicadas, estos favores podrían ir desde la adquisición de riqueza, hasta la seguridad, pasando por la obtención de sabiduría y la conquista del amor.

32. Stêlê de Aphroditê para Favor

(PGM VH.215-218, 300 D.C.)

Este amuleto, o stêlê, se utiliza para ganar amistad, favor, éxito y amigos. Toma una tira de estaño y graba en ella esta fórmula con un estilete de bronce.



Después de grabarla, santifícala ofreciéndole incienso y reza a Afrodita con tus propias palabras para obtener lo que deseas de la estela. Mete la estêlê en una bolsa de lino blanco y llévala sobre tu persona.

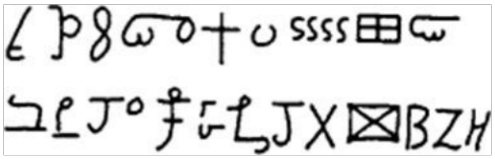
33. Para ganarse el favor de las multitudes

(PGM XXXVI.275-283, 350 D.C.)

1. Realiza una versión de tu rito habitual de apertura de purificación.

2. Ofrece un sacrificio de maderas aromáticas (incienso).

3. A continuación, inscribe estos caracteres en una tablilla de plata:



Ahora, canta esta fórmula encantadora sobre la tabla: ERÊKISIPHTHÊARCHARAÊPHTHISIKÊRE

[er-ayk-izif-thay-ahr-ahr-kharah-ayf-thizi-kay-reh].

4. A continuación, recubre la tableta con una pasta de incienso.

5. Mete la tablilla en una bolsita de lino y llévala como amuleto oculto bajo la ropa. Te será muy útil.

Los antiguos también creían que este amuleto sería beneficioso para alguien afectado por un daimôn maléfico (kakodaimôn).

TRABAJOS PARA GANAR EL AMOR

Históricamente ha habido pocos objetivos o propósitos mágicos más populares que ganar el amor de una pareja sexual. Los magos herméticos parecen haber estado especialmente interesados en este objetivo mágico. Hay que tener en cuenta que, aunque normalmente se busca una pareja humana, también hay un componente erótico en la filosofía y en la religión de los Herméticos que a menudo se pasa por alto. La persona amada -

con la que se desea la unión- puede ser una diosa o un dios, o incluso la propia alma: Psychê.

34. Por amor

(PGM IV.l 265-1274, 350 d.C.)

El nombre de Aphroditê, que el mago sólo puede aprender después de algún tiempo, es NEPHERIÊRI. Significa "la bella a la vista" en egipcio. Si quieres ganar el amor de una mujer hermosa, abstente de la actividad sexual durante tres días, haz una ofrenda de incienso y canta el nombre NEPHERIÊRI sobre ella. Cuando veas a la mujer, pronúncialo siete veces en tu corazón mientras la contemplas. Haz esto durante siete días. Al séptimo día tu propósito se habrá cumplido. Ve a hablar con ella y se mostrará receptiva a tu acercamiento.

35. Por amor

(PGM VH.300a-310, 300 d.C.)

Los antiguos dicen que este amuleto funcionará en la misma hora en que se utilice. Debe hacerse cuando la Luna está creciente y en el signo de Aries o Tauro.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.

2. 2. Tome una concha de mar grande y escriba sobre ella con tinta o pintura roja (tifónica):

Te conjuro, oh concha, por la amarga Anankê-Diosa de la Necesidad: MASKELLI MASKELLÔ PHNOUKENTABAÔ OREOBAZAGRA

RHÊXICHTHÔN HIPPOCHTHÔN PYRIPÊGANYX y por los que tienen dominio sobre todos los Castigos: LAKI LAKIÔ LAKIMOU

MOUKILA KILAMOU IÔR MOUÔR MOUDRA MAXTHA MOUSATHA.

¡Atráelo [di el nombre del amado], a quien [di el nombre de la madre del amado] dio a luz! [Aquí puedes añadir cualquier otra particularidad o limitación que desees].

No seas terco, pero atraelo: OUCH OUCH CHAUNA MOUCHLIMALCHA MANTÔR MOURKANA MOULITHA MALTHALI MOUI ÊIÊI YYY AÊ AIÊ YOÔ AÊI AÊI AÊI AÊI AÔA AÔA AÔA IAÔ ÔAI ÔAI AIÔ ÔIA IÔA IAÔ ÔAI:

Atráelo, [repite el nombre del amado].

3. Cierra el rito de la manera habitual.

36. Por amor

(PGM VII.405-406, 300 D.C.)

Mientras besas a tu amante apasionadamente di en tu corazón

Yo soy 52 THAZI N EPIBATHA CHEOUCH CHA Yo soy Yo soy

CHARIEMOUTH LAILAM [añade lo que quieras].

37. Por amor

(PGM XXXVI.187-210, 350 E.C.)

Este trabajo se realiza mejor cuando la Luna está en el signo de Aries.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.

2. 2. Toma un estilete de bronce afilado e inscribe ante tu altar personal la siguiente fórmula en una pieza de cerámica sin cocer:

Hekatê, tú, ¡Oh Hekatê! ¡Diosa de triple forma!

Como cada forma de los signos mágicos está completa, te invoco, por el gran nombre de ABLANATHANALBA y por el poder de AGRAMMAHAMARI, pues te invoco a ti que posees el fuego de ONYR, y por todos los que moran en él, que [inserta el nombre de la amante que deseas atraer] se encienda y que ella [o él] venga en pos de mí [inserta tu propio nombre] porque tengo en mi mano derecha las serpientes gemelas y la victoria de IAÔ SABAÔTH y el gran nombre BILKATRI MOPHE que marca el fuego STOUTOUKATOUTOU, para que ella [o él] me ame completamente y se encienda y arda por mí, ¡sí y torturada también! Soy SYNKOUTOUEL.

Luego escribe la fórmula: Concédeme, en verdad, el favor de todos, ADÔNAI.53 Seguido de estos ocho caracteres adicionales:

4. Realiza la canción de las siete vocales y escribe el siguiente cuadrado mágico en el reverso de la pieza de cerámica.

α	α	α	α	α	α	α
ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε
η	η	η	η	η	η	η
ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο
υ	υ	υ	υ	υ	υ	υ
ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω

4. Una vez inscrita correctamente la pieza de cerámica, cuécela en un horno. Mientras se cuece, concéntrate en

el objetivo de la elaboración y repite las partes verbales de la fórmula.

5. 5. Termina el rito como de costumbre.

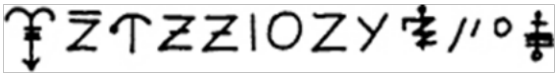
Deje la pieza de cerámica cocida en su altar mágico personal hasta que el amante venga a usted. (Recuerda, Hekatê y todos los demás dioses y diosas ayudarán a aquellos que ellos mismos estén activos).

38. Amor

(PGM VII.462-466, 300 A.C.)

Los antiguos llamaban a esto un excelente amor-daño.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.
2. 2. Toma una lámina de estaño y raya en ella los siguientes caracteres y fórmulas con un estilete de cobre:



IHANARMENTHO HASAR, haz que él/ella, [escribe el nombre del amado] me ame. [Añade lo que desees].

3. Luego santifícalo con algún usia,54 material mágico, por ejemplo un cabello o algún fluido corporal del amado mezclado con pasta de incienso o aceite de rosas.

39. Para el amor y la atracción

(PGM XXXVI.69-101,350 E.C.)

La fuente original dice que se trata de una "excelente adivinación por el fuego, como ninguna otra. Atrae a los hombres hacia las mujeres y a las mujeres hacia los hombres y hace que las vírgenes salgan corriendo de sus casas".

1. Realiza tu rito habitual de purificación.
2. Coge un trozo de papiro y con tinta de Typhôn escribe esta fórmula:

Ven Typhôn, que estás sentado en lo alto de la puerta:
IÔ ERBETH IÔ PAKERBÊTH IÔ BALHOSETH IÔ APOMPS IO SESENRÔ IÔ BIMAT IAKOUMBIAI ABERRAMENTHÔ OULERTHEXANAX
ETHRELUOÔTH MEMAREBA TOU SÊTH,55 así como tú estás ardiendo y en llamas, así también está el corazón y el alma de él/ella, [nombra a quien deseas atraer], a quien [nombra a su madre] dio a luz, hasta que él/ella venga amándome, [inserta tu propio nombre], y una su esencia sexual a la mía-Êdê, êdê
-¡tahy, tahy!

3. Ahora dibuja esta figura en el papiro con la misma tinta tifónica:

4. Ahora pega algún material mágico (ουσια) de la persona que deseas en el papiro. Puede ser uno de sus cabellos, recortes de uñas o cualquier otra parte de su persona.

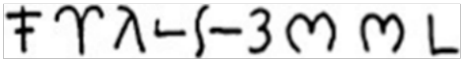
5. 5. Pega este trozo de papiro en la pared del cuarto de baño donde te duchas con regularidad. La persona deseada no tardará en llegar.
6. Cierra el rito a tu manera habitual.

40. Para ganar la amistad

(PGM XII.397-400,350 C.E.)

Esta operación debe utilizarse si se desea ganar el favor y la amistad de los demás para siempre.

1. Realiza tu rito habitual de purificación.
2. Toma la raíz de pasitha o ajenjo y escribe en ella este nombre de forma sagrada:



Llévalo sobre tu persona y serás objeto de admiración de quienes te conozcan.

Si no consigues una raíz de pasitha o de ajenjo, escribe el nombre con una tinta especial56 en una tira de papiro o de papel.

52La palabra anok significa "yo soy" en copto, y puede sustituirse aquí por esa frase.

53En griego aparecería: μοι την χαριν Αδωναι

54La palabra griega utilizada aquí, ουσια, significa "sustancia" o "esencia" y se usa con fines simpáticos.

55BALHO-SÊTH y TOU SÊTH registran formas egipcias originales del nombre de Set-Tifón.

56La fórmula de esta tinta se da aquí como: 1 dracma de mirra, 4 dracmas de trufa, 2 dracmas de vitriolo azul, 2 dracmas de hiel de roble, 3 dracmas de goma arábiga.

OPERACIONES DE RESTRICCIÓN

En el universo abundan los seres psicoides, ya sean seres humanos o entidades cuya constitución hace que parezca que tienen voluntad de ayudarnos o perjudicarnos. Las operaciones de restricción tienen por objeto evitar que estos seres, humanos o no, nos causen daño. Si el mago cree que su falta de éxito se debe a las actividades de otros, un "hechizo de restricción" es quizás el ingrediente clave para el éxito.

41. Para refrenar la ira y obtener éxito

(PGM XXXV1.161-177,350 E.C.)

La fuente antigua afirma que ninguna operación es mayor que ésta, y que debe realizarse por medio de "sólo palabras". Mantén tus pulgares dentro de tus puños tan fuerte como puedas y repite este encantamiento siete veces:

ERMALLÔTH ARHIMALLÔTH, detén toda boca que hable contra mí

-porque yo glorifico tus sagrados y honrados nombres que están en los cielos.

Para servir de ancla a la fórmula hablada y ayudarla en su funcionamiento, debes tomar papiro y escribir estas palabras con tinta de mirra:

"¡Soy CHPHYRIS! Debo tener éxito. MICHAÊL RAPHAÊL ROUBÊL NARIÊL KATTIÊL ROUNBOUTHIÊL AZARIÊL IOÊL IOUÊL EZRIÊL SOURIÊL NARIÊL METMOURIÊL AZAÊL AZIÊL SAOUMIÊL ROUBOUTHIÊL RABIEÊL RABIEÊL RABCHLOU

ENAEZRAÊL, los ángeles me protegen de cualquier mala situación que pueda sobrevenirme".

42. Para refrenar la cólera

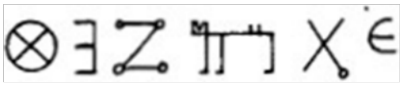
(PGM LXXX.1-5, 350 E.C.)
Para refrenar la cólera de otro, repite este encantamiento tres veces:
Yo soy el alma de las tinieblas,57 ABRASAX, el eterno, MICHAÊL, pero mi verdadero nombre es THÔOUTH, THÔOUTH. Refrena la cólera y la ira de él/ella, [aquí nombra a la persona cuya cólera deseas refrenar], Hacía por la autoridad del gran dios NEOUPHNEIÔTH.

43. Cese la Ira

(PGM XII.179-181,350 E.C.)
Si alguien se enfada contigo y quieres hacer que cese, escribe el nombre de la ira, CHNEOM,58 en lino blanco puro con tinta de mirra. Sostén el lino en tu mano izquierda y di:
Yo contengo la ira de todos, especialmente la de él/ella [nombra a la persona cuya ira quieres contener] que es CHNEOM.

44. Operación de restricción

(PGM VII.417-422,300 E.C.)
Toda esta operación debe realizarse por la mañana, en las horas previas a la salida del sol.
1. Realiza tu rito habitual de purificación.
2. Toma una laminilla de estaño (una lámina fina de estaño) y con un estilete de bronce, escribe los nombres: CHRÊMILLON MOULOCH KAMPY CHRÊ OPHTHO MASKELLI MASKELLÔ PHNOUKENTABAÔ OREOBAZAGRA RHÊXICHTHON HIPPOCHTHON PYRIPÊGANYX y la fórmula: ERÊISIPHTHÊ IABEZEBYTH. Inscribe también la lamela con estos caracteres mágicos:



Después de estos caracteres escribe la frase: θεοι κραταιοι κατεχετε (¡Poderosos dioses, conteneos!). A esto puedes añadir lo que quieras.

3. Ahora ve a la orilla de una gran masa de agua y arroja la laminilla al agua, a un río o al mar.
4. 4. Termina el rito como de costumbre.

El rito completo se realiza mejor en la orilla de la masa de agua a la que vas a arrojar la lamela.

45. Operación de restricción

(PGM VH.429-458,300 C.E.)

La fuente antigua dice que funciona con cualquier cosa: "incluso con carros". También se dice que puede causar enemistad y enfermedad, cortar, destruir o derribar cualquier cosa.

La operación conjura a los daimôns y los hace entrar en objetos o personas.

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.
2. Toma una placa de plomo, preferiblemente de una pipa de agua fría, y con una aguja o estilete de bronce sin cabeza graba en ella la siguiente fórmula:

Te conjuro, oh señor Osiris, por tus santos nombres: OUCHICÔCHOUSENARATH, Osiris, OUSERRANNOUPHTHI OS- ORNOUPHÊ59 Osiris-Mnevis, OUSERSETEMENTH AMARA MACHI CHOMASO EMMAI SERBÔNIEMER Isis ARATÔPHI ERACHAX ESEOIÔTH ARBIÔTH ARBlÔTHI AMEN CHNOUM MONMONT

OUZATHI PÊR OUNNEPHER EN ÔÔÔ: Señor Osiris, te encomiendo y deposito en tus manos este asunto:

[Añade los efectos mágicos que desees]

3. Consagra ahora el plato con incienso de olor amargo como mirra, bdellium, styrax, y áloes, y tomillo, y úntalo con barro de río.
4. Haz un agujero en el plato y átale una cuerda resistente de varios metros de longitud.
5. A última hora de la tarde o en mitad de la noche, acércate a alguna masa de agua, como un arroyo, un desagüe o incluso el mar. Ata el extremo suelto de la cuerda a un objeto estable de la orilla y lanza el plato al agua para que lo arrastre la corriente.
6. Ahora ejecuta vocalmente la fórmula siete veces "y verás algo maravilloso".
7. Luego sal del agua sin volverte atrás ni hablar con nadie. Vuelve a tu morada y allí lávate y sumérgete en agua. Descanse y coma sólo alimentos vegetales.

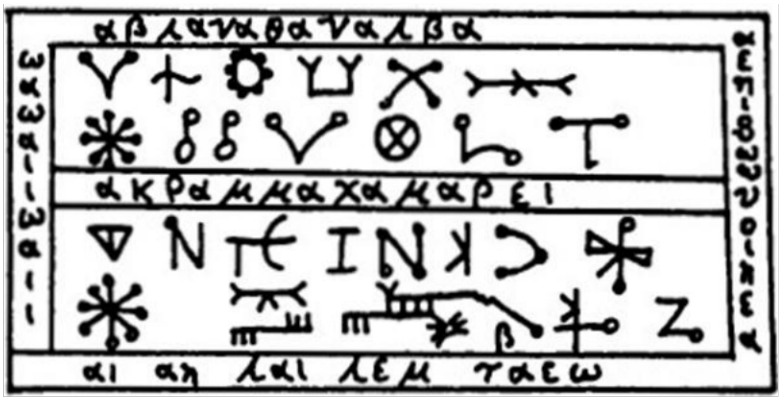
Para deshacer la fórmula desatar la placa de su anclaje.
Se puede utilizar una alternativa a esta fórmula si se desea enterrar el plato en el suelo, ponerlo en un ataúd, o hundirlo en un río, en el mar o en un pozo. Esto se llama fórmula órfica: ASKEI KAI TASKEI. Debe inscribirse en la placa como se indica en las instrucciones anteriores. Luego toma un hilo negro, haz 365 nudos y envuelve el hilo alrededor del exterior de la lámina. Repita la fórmula ASKEI KAI TASKEI y agregue: "Manténganlo retenido" [o "atado"], o cualquier otra cosa que deseen. Y por tanto la placa debe ser enterrada o depositada de otro modo.
El papiro original nos dice que cuando Selênê atraviesa el inframundo, rompe cualquier hechizo que encuentre allí. Pero siempre que este rito se haya realizado correctamente, la fórmula permanecerá vigente

siempre que repita la fórmula todas las noches en el lugar donde depositó el plato. La fuente antigua añade que no deberías estar ansioso por compartir los métodos de esta operación con nadie, porque no encontrarás fácilmente otra igual.

46. Controla la ira

Los antiguos afirmaban que este amuleto funcionaba contra la ira y el odio de todo tipo de personas y entidades: enemigos, bandidos, acusadores, fobias e incluso pesadillas. La operación debe realizarse cuando la Luna se encuentra en el signo de Cáncer.

1. Realice su habitual rito de purificación inicial.
2. Tome una lámina de metal de oro o plata (una laminilla) y grabe en ella los siguientes caracteres:



Los nombres son: ABLANATHANALBA AEÊIOYÔYOIÊEA ÔaÔAIIÔAII AKRAMMACHAMAREI AI AE LAI LEM TAEÔ.

3. Entonar estos nombres sobre la lámina mientras está tendida sobre el altar.
4. Ofrece incienso a la lámina.

5. Cierra el rito de la manera habitual.

Se debe seguir ofreciendo incienso a la lamela siempre que la Luna esté en el signo de Caner.

57En el papiro original ésta y el resto de esta frase están escritas en copto, pero en letras griegas:
Bainhôôôch = "alma de las tinieblas" en copto.
58CHNEOM es una forma mágica hermética del dios egipcio Khnum.
59Del egipcio wsir nefer "Osiris el bueno".

UNA OPERACIÓN PARA PROVOCAR LA SEPARACIÓN

Aunque en este caso la operación está destinada a provocar la separación de una pareja humana y otra eróticamente unida, la fórmula también puede utilizarse para otros fines. Si se piensa en las fórmulas de la alquimia, tal vez se vea en algunos de los otros usos de la fórmula.

47. Causar la separación

(PGM XII.365-375, 350 E.C.)

1. Realiza tu rito de apertura habitual de purificación.
2. En una vasija para pescado ahumado60 inscribe esta fórmula con un estilete de bronce y luego recítala oralmente:

Te invoco, dios, tú que estás en el vacío del espacio aéreo, tú que eres imponente, invisible y grande, tú que sacudes la tierra y haces temblar el universo, tú que amas las perturbaciones y odias la estabilidad y saturas las nubes unas de otras: IAIA IAKOUBIAI IÔ ERBÊTH IÔ PAKERBETH IÔ BOLCHOSÊTH BASDOUMA PATATHNAX APOPSS OSESRÔ ATAPH THABRAOU ÊÔ THATHTHABRA BÔRARA AROBREITHA BOLHOSÊTH KOKKOLOIPTOLÊ RAMBITHNIPS.

Dale a él/ella, [nombre de la primera persona], hijo/hija de ella, [nombre de la madre de la primera persona], contienda y guerra; y a él/ella, [nombre de la segunda persona], hijo/hija de ella, [nombre de la madre de la segunda persona], odiosidad, enemistad, tal como tuvieron Tifón y Osiris. [Pero si se trata de un hombre y una mujer di: "Igual que tuvieron Tifón e Isis"] ¡Fuerte Tifón, todopoderoso, completa tus poderosos actos!

3. Toma el objeto talismánico y colócalo en un lugar cercano a donde vivan aquellos que deseas separar, o cerca del camino por el que suelen regresar a casa, y mientras lo haces repite la fórmula dada anteriormente.

60Los peces están asociados a Set-Tifón, por lo que eran tabú para los miembros de los cultos osiríacos.

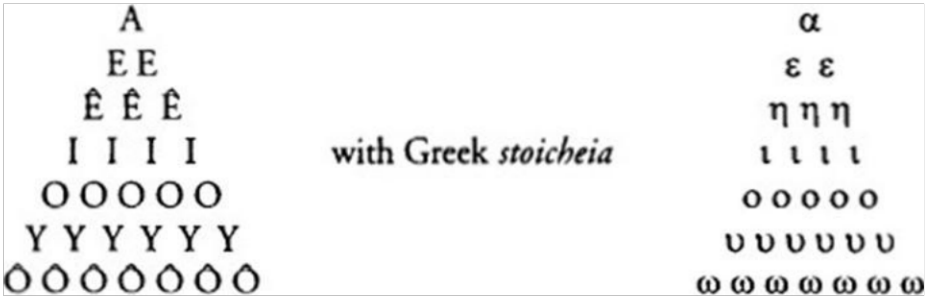
OPERACIONES DE VICTORIA Y ÉXITO

Las operaciones de victoria o éxito siempre han sido populares entre los magos. Pueden adaptarse fácilmente a todo tipo de propósitos y objetivos en los que el mago desee tener éxito.

48. Victoria

(PGM XVIII.1-7, 250 E.C.)

Escribe la siguiente fórmula con tinta de mirra en un trozo de papiro:



Haz que el papiro sea sagrado sacrificándole incienso en el brasero de tu altar. Recite la oración:
Victorioso en todas las cosas es aquel que alimenta a todo el mundo habitado: Señor Serapis: haz [insertar aquí el nombre de aquel que tendrá la victoria o el éxito] victorioso.

49. Victoria

(PGM VII.528-539, 300 E.C.)

1. Realice su habitual rito de purificación inicial.
2. Hacer ofrenda en lata de incienso sagrado mezclado con germen de trigo sobre carbón de encina.
3. Recita esta fórmula:

Hêlios, Hêlios, escúchame [di tu nombre], Hêlios, señor, gran dios, tú que sostienes todas las cosas y que das vida y que gobiernas sobre el mundo, hacia quien todas las cosas van, de quien todas las cosas también vinieron, tú inagotable:
ÊIE ELÊIE IEÔA ROUBA ANAMAÔ MERMAÔ CHADAMATHA ARDAMATHA
PEPHRE ANAMALAZÔ PHECHEIDEU ENEDEREU SIMATOI MERMEREÔ
AMALAXIPHIA MERSIPHIA EREME THASTEU PAPIE PHEREDÔNAX
ANAIE GELEÔ AMARA MATÔR MÔMARÊSIO NEOUTHÔN ALAÔ AGELAÔ
AMAR AMATÔR MÔRMASI SOUTHÔN ANAMAÔ GALAMARARMA.
Escúchame, señor Hêlios, y que la [parafrasea tu mágica voluntad] tenga lugar a tiempo.

5. Cierra el rito a tu manera habitual.

50. La victoria de Hermês Trabajando

(PGM VII.919-924, 300 D.C.)

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.
2. Ofrece incienso de casia en el brasero de tu altar.
3. Ejecuta la siguiente inscripción en una tablilla o placa fina de oro, o incluso en un trozo de pergamino o papiro recubierto de oro.

THÔOUTH, dar victoria, fuerza, influencia a quien lo lleva. [Θωουθ, δος νικην, ισχυν, δυναμιν τω φορουντι, como aparece el griego en el original].

4. Una vez modelado santifícalo en los vapores del incienso y pronuncia sobre él las palabras de la inscripción.
5. Termina el rito de la manera habitual.

Lleva la inscripción siempre contigo en el zapato. Puede colocarla sobre un vehículo o cualquier otro objeto. Los antiguos afirman que te sorprenderá su eficacia.

51. Por la victoria y el éxito en todas las cosas

(PGM VII.1017-1026, 300 E.C.)

1. Realiza tu rito habitual de apertura de purificación.
2. Recita esta fórmula:

¡Salve Hêlios! ¡Salve Hêlios! ¡Salve Gabriêl! ¡Salve Rafael! ¡Salve Michaêl! ¡Salve el cosmos entero! Concédeme el poder y la autoridad de SABAÔTH, la fuerza de IAÔ, el éxito de ABLANATHANALBA y el poder de AKRAM-MACHAMAREI. ¡Concédeme la victoria para la que te he invocado!

3. Ahora escribe la fórmula de 59 letras de IAEÔ en una tira de papiro:

IAEÔBAPHRENEMOUNOTHILARIKRIPHIAE
YEAIPHIRKIRALITHONOMENERPHABÔEAI
[En griego stoicheia aparecería:]
ιαεωβαφρεμουνθιλαρικιφιαευεαπιρκιραλιθονϒομενερ
φαβωεαι
4. Luego continúa con la fórmula de la oración:
Dame la victoria porque conozco los nombres del Agathodaimôn, el Buen Daimôn: HARPON CHNOUPHI BRITATÊNOPHRI BRISAROUAZAR
BASEN KRIPHI NIPTOUMI CHMOUMAôPHI. [En este momento añade las cosas que quieres que sucedan] ¡Cumple todo esto por mí!
5. Cierra el rito de tu manera habitual.
Después de haber realizado el trabajo, no hables con nadie durante doce horas. Conserva el papiro contigo en todo momento.

GANAR EN LOS JUEGOS DE AZAR

Los juegos de azar siempre han estado estrechamente relacionados con los magos. Algunos juegos evolucionaron a partir de ritos adivinatorios, como la tirada o el sorteo, por lo que siguieron teniendo un aura mágica. Desde la antigüedad, los magos han intentado influir en el resultado de estos juegos en su propio beneficio. Los antiguos papiros contienen algunos de estos intentos. Tales fórmulas también pueden adoptarse para cualquier propósito en el que intervengan el azar o las probabilidades.

52. Ganar a los dados

(PGM VII.423-428,300 E.C.)

Si quieres ganar a los dados o a cualquier juego de azar, repite mentalmente en silencio esta fórmula:
THERTHENITHÔR DYAGÔTHERE THERTHENITHÔ SYAPOTHEREUO KÔDOCHÔR hazme ganador a los dados [o a cualquier otro juego], ¡oh Adriêl prevaleciente!
Si estás jugando a los dados, susurra en la mano que sostiene el dado la siguiente fórmula:
Que nadie sea mi igual, porque yo soy THERTHENITHÔR ÊRÔTHORTHIN DOLOTHOR, ¡y lanzo lo que quiero!
Esto debe repetirse mientras juegues.

53. Para atrapar a un ladrón

(PGM V.172-212,350 E.C.)
En una época en la que no había policía y había poca seguridad personal para las personas de medios modestos, detener a los ladrones y recuperar artículos perdidos era una tarea importante. Estas fórmulas también pueden utilizarse con fines espirituales para recuperar ideas pérdidas o robadas. Este sería un vínculo griego típico entre Hermês y la magia que se encuentra en los papiros antiguos, ya que Hermês es el "dios de los ladrones".

Prepara tu trípode escribiendo esta fórmula en un trozo de papiro y pegándolo en la parte inferior del trípode:
δεσποτα Ιαω, φωσφορε, παραδς φωρ, οω ζητω
1. Realice su habitual rito de purificación inicial.
2. Ofrece mirra e incienso a Hermês en el trípode mientras recitas dos veces esta oración:
Para atrapar a un ladrón te invoco, Hermês, dios inmortal, que hiciste un surco en el Olimpo y en la barca sagrada, portador de luz IAÔ, el gran eternamente vivo,

aterrador de ver y aterrador de oír. Entregad al ladrón que busco:
ABERAMENTHÔOULERTHEXENAXONELYSÔTHNENAREBA.
3. Tome un recipiente de loza, agregue agua y mirra. Mojar una rama de laurel en la vasija y espolvorear alrededor del altar.
4. Tome 8 dracmas de trigo de invierno y 8 dracmas de queso de cabra y ofrézcalas en el trípode mientras recita la siguiente fórmula (que es la misma que la escrita en el papiro debajo del trípode): Maestro IAÔ, portador de luz, mano sobre el ladrón que veo.
5. Sobre un plato de pan y queso colocado sobre tu altar, recita esta fórmula:
Ven a mí: LISSOIN MATERNA MAUERTÊ PREPTEK-TIOUN INTIKIOUS OLOKOTOUS PERIKLYSAI, que puedas traerme de vuelta lo que se perdió y señalar al ladrón este mismo día. Invoco a Hermês, el descubridor de ladrones, a Hêlios y el ojo de Hêlios,61 los dos que sacan a la luz las malas acciones, y a Temis62, Erinys63, Ammôn y ParAmmôn64, para que tomen el control de la garganta del ladrón y lo identifiquen. ¡en este día, en esta hora!
6. Cierra el rito de la forma habitual.
En el papiro original parece que a los sospechosos se les daban trozos de pan y queso santificados y si uno de ellos no podía tragarlos, se demostraba que era el ladrón.

61Ese es el Sol.
62Themis es la personificación griega de la Justicia.
63Erinys es la diosa griega de la venganza.
64Ammôn y ParAmmôn son probablemente designaciones de Zeus y Herms respectivamente. Zeus fue honrado con el nombre de Amón, con quien se le identificaba en la época helenística. ParAmmon significa “el que está al lado de Ammôn”.

FÓRMULA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Al final del camino, que puede tener su comienzo en el reino de la goêteia, se encuentra el mundo de la forma más pura de mageia, en el que la iniciación del mago se completa en la medida en que las operaciones en el universo objetivo se vuelven innecesarias. En ese momento, los magos ya no necesitan entregarse al ritual, porque su magia ha sido completamente internalizada. Este es el final, no el comienzo, del viaje. La siguiente fórmula se basa estrechamente en una compartida por tres documentos de la antigua tradición hermética: PGM III.591-610; Códice VI de Nag Hammadi, 7; y el Asclepio
41.65 Debe decirse cuando uno haya llegado al final del camino de goêtia.
¡Te damos gracias! Todo corazón y alma se extiende hacia ti, cuyo nombre es santo y cuyo nombre es dios. Eres bendito con el nombre del Padre, porque nos has mostrado paternal buena voluntad, amor, amistad y el dulcísimo poder, dándonos intelecto, palabra y conocimiento:
Intelecto, para que podamos entenderte, Palabra, para que podamos invocarte, Conocimiento, para que podamos conocerte.
Nos regocijamos porque nos has iluminado con tu conocimiento.
Nos regocijamos porque nos has mostrado a ti mismo.
Nos regocijamos porque nos has hecho divinos mediante tu conocimiento. Nos regocijamos porque has hecho esto cuando todavía teníamos cuerpos.
Nuestro deleite reside en una cosa: que te conocemos.

Oh luz intelectual, te hemos conocido, oh vida de vida, te hemos conocido,
Oh matriz de conocimiento, te hemos conocido,
Oh vientre, preñado de la naturaleza del Padre, te hemos conocido,

Oh permanencia eterna del Padre generador: hemos adorado tu bondad.
Sólo hay una petición que te pedimos: consérvanos en nuestro conocimiento iluminado.
Sólo hay una protección que te pedimos: Consérvanos en nuestra vida presente.
ΑΕΗΙΟΥΩ ΙΑΩ

---

65 Para obtener información sobre el Códice VI de Nag Hammadi, 7, véase James M. Robertson, The Nag Hammaradi Library (Leiden: Brill, 1977), págs. 298-299. Para obtener información sobre Asclepio 41, consulte Walter Scott, Hermetics (Boston: Shambhala, 1985), págs. 374-377.

APÉNDICES

APÉNDICE A

RECETAS

1. Tinta de mirra (de PGM 1.232-247)
4 copas de mirra troglitis 3 higos karian
7 huesos de dátiles Nikolaus 7 piñas secas
7 médulas del ajenjo de un solo tallo
7 alas de ibis hermético (= 7 hojas de espino amarillo) agua de manantial
Quema los ingredientes hasta convertirlos en cenizas. Prepare los ingredientes como tinta o pintura.
2. Tinta tifónica
amapola roja ardiente
Jugo de una semilla de alcachofa de acacia egipcia ocre rojo.
goma de amianto, cal viva y ajenjo
agua de lluvia

Prepare los ingredientes como tinta o pintura.
3. Natrón (utilizado para la purificación del área ritual)

1 parte de carbonato de sodio en polvo
1 parte de bicarbonato de sodio en polvo
Moler hasta obtener un polvo fino y mezclar con agua para hacer una solución diluida.
4. Para una ofrenda general
Tomar incienso blanco y molerlo hasta obtener un polvo fino. Mézclalo con harina de trigo fina, huevo, leche, miel (de rosas) y

un poco de aceite de oliva. Amasar hasta obtener una pequeña bola de masa.

Ofrézcalo quemándolo sobre carbón en el brasero.

APÉNDICE B

DÍAS PARA LA ADIVINACIÓN

(del PGM VII.155-167)

Aquí a cada día del mes se le asigna un número (1-30), y a cada uno de estos días enumerados se le suma la hora del día más ventajosa para propósitos adivinatorios. Ciertos días no son adecuados para prácticas adivinatorias y así se señalan.
1 al amanecer 16 no usar
2 al mediodía 17 no usar
3 no use 18 al amanecer y por la tarde
4 de la madrugada 19 de la madrugada
5 de la madrugada 20 de la madrugada
6 no usar 21 por la tarde
7 al mediodía 22 de la tarde
8 durante todo el día 23 al amanecer
9 no usar 24 al amanecer
10 durante todo el día 25 no usar
11 de la tarde 26 de la tarde
12 durante todo el día 27 durante todo el día
13 durante todo el día 28 durante todo el día
14 al amanecer 29 durante todo el día
15 durante todo el día 30 de la tarde

APÉNDICE C

POSICIONES LUNARES PARA TRABAJOS

(del PGM VII. 284-299)

Otro papiro fragmentario (PGM III.275-281) tiene algunos usos alternativos para las posiciones lunares. Estos se encuentran entre paréntesis después de las atribuciones en PGM VII.
Luna en Aries: Adivinación del fuego o amuleto del amor.
Luna en Tauro: Invocación a la lámpara.
Luna en Géminis: Para ganarse el favor (o para vincularse).
Luna en Cáncer: Para hechizos protectores (o de reconciliación o adivinación del aire).
Luna en Leo: Anillos y ataduras.
Luna en Virgo: Todo se puede obtener (también para adivinaciones con cuencos).
Luna en Libra: Nigromancia.
Luna en Escorpio: Infligir el mal.
Luna en Sagitario: Invocando o haciendo encantamientos al Sol y a la Luna.
Luna en Capricornio: Di lo que desees para obtener mejores resultados.
Luna en Acuario: Para un amuleto de amor.
Luna en Piscis: Para la presciencia (o encanto amoroso).

APÉNDICE D

NOMBRES MÁGICO-POÉTICOS DE LAS HIERBAS

Durante mucho tiempo se ha supuesto que muchos de los antiguos hechizos y recetas mágicas que pedían cosas como "ojo de tritón" utilizaban una especie de código en el que se indicaba en secreto una hierba o alguna otra sustancia. Pero, por supuesto, es difícil encontrar listas sistemáticas de estas

referencias codificadas. PGM XII:401-444 contiene precisamente esta lista:

La cabeza de una serpiente: una sanguijuela.
La “bola de hilo” de una serpiente: esteatita.
Sangre de serpiente: hematita.
Hueso de ibis: espino amarillo.
Sangre de daman: en realidad daman. Lágrimas de babuino Hamadryas: jugo de eneldo. Estiércol de cocodrilo: suelo etíope.
Sangre de babuino Hamadryas: sangre de un gecko manchado.
Semen de león: semen humano.
Sangre de Hefesto: ajenjo. Pelos de babuino Hamadryas: semilla de eneldo. Semen de Hermês: eneldo.
Sangre de Arês: verdolaga.
Sangre de un ojo: hiel de tamarisco.
Sangre de un hombro: brecha del oso.
De los lomos: manzanilla.
La bilis de un hombre: savia de nabo.
Cola de cerdo: azote del leopardo (Boronicum).
Hueso de médico: arenisca.

Sangre de Hestia: manzanilla.
Un águila: ajo silvestre.
Sangre de ganso: savia de morera.
La especia de Cronos: leche de lechón.
Pelos de león: “lengua” de nabo (hojas de su raíz principal).
Sangre de Cronos: [savia de] cedro.
Semen de Hêlios: eléboro blanco.
Semen de Heraklês: mostaza-rúcula (Eruca sativa).
La sangre de un titán: lechuga silvestre.
Sangre de una cabeza: lupino.
Semen de toro: huevo de escarabajo ampolla. Corazón de halcón: corazón de ajenjo.
Semen de Hefesto: fleabane.
Semen de Ammôn: siempreviva.

Semen de Arês: trébol.
Grasa de la cabeza: tártago. Del vientre:
manzana-tierra. Del pie: siempreviva.

APÉNDICE E

SOBRE LA ESCRITURA DE LETRAS GRIEGAS Y SU TRANSCRIPCIÓN

Algunas operaciones requieren que el mago escriba fórmulas en letras griegas. Dado que la mayoría de los lectores pueden no estar familiarizados con el idioma griego, es necesario decir algunas palabras sobre cómo se hacen realmente los caracteres en papel y cómo transcribir fórmulas de letras romanas (como se ven principalmente en este libro) a sus equivalencias griegas. En la tradición de los papiros, las letras griegas utilizadas son casi exclusivamente letras cursivas de estilo manuscrito, no mayúsculas. Además, la tradición egipcia de escribir las letras es ligeramente diferente del estilo que suele verse en las versiones impresas del alfabeto.

Las letras se formarán comenzando el trazo del lápiz en el punto indicado por el asterisco*. Hacer las letras exactamente de la misma manera que lo hacían los antiguos no sólo las hace parecer más auténticas y estéticamente agradables, sino que también tiene el efecto mágico de recrear ritualmente los

movimientos de los antiguos y, por lo tanto, remanifestar atavismos latentes que de otro modo no se explotarían.
A los efectos de transliterar fórmulas, las letras griegas tienen las equivalencias romanas que se muestran aquí. Tenga cuidado de distinguir entre E y Ê y O y Ô en las fórmulas. Tenga en cuenta también que la combinación griega ου se transcribe OU.

En las fórmulas de voces magicae impresas en mayúsculas romanas en este libro, así como en la mayoría de las transcripciones de palabras griegas, he mantenido la ortografía lo más "conservadora" posible. Las transcripciones "clásicas" de palabras griegas que a menudo se encuentran en otros lugares tienen las siguientes equivalencias:

αι	is transcribed ae;	for example: *daimôn*	=	daemon.
γγ	is transcribed ng;	for example: *aggelos*	=	angelos.
γξ	is transcribed nx;	for example: *sphigx*	=	sphinx.
γκ	is transcribed nc/k;	for example: *Anagkê*	=	Ananké.
ου	is transcribed u;	for example: *Ouranos*	=	Uranos.
ει	is transcribed i;	for example: *Eirênê*	=	Irene.
υ	is transcribed y;	for example: *psychê*	=	psychê.
οι	is transcribed oe;	for example: *phoinix*	=	phoenix.

APÉNDICE F

SOBRE LA PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS EXTRANJERAS GRIEGAS Y HELENIZADAS

Es imperativo que el mago Hermético que trabaja sea capaz de pronunciar las fórmulas mágicas vocales, o voces mágicas, en las operaciones que requieren tal ejecución. El Índice de fórmulas mágicas comunes (págs. 275-276) proporciona algunas transcripciones fonéticas de una selección de estas palabras,

pero también será útil un conjunto más general de reglas de pronunciación.

Las fórmulas están escritas en letras griegas porque este sistema de escritura ofrece una gama completa de posibilidades fonéticas. Los escritores originales de los papiros utilizaron la alfabeto griega como sistema para la transcripción fonética de fórmulas mágicas, que no podían representarse con los sistemas egipcio o hebreo. Por lo tanto, deben pronunciarse como se habría pronunciado el griego de la primera mitad del primer milenio E.C.:1

A	=	α	as the "a" in "father."
AI	=	αι	as the "ai" in "Isaiah."
AU	=	αυ	as the "ow" in "grown."
B	=	β	as the "b" in "bad."
G	=	γ	as the "g" in "get."
GG	=	γγ	as the "ng" in "anger."
GK	=	γκ	as the "ngk" in "Chungking."
D	=	δ	as the "d" in "day."
E	=	ε	as the "e" in "fret."

EU = ευ as the "ew" in "few."

Z = ζ as the "z" in "zoo"
—but in Classical Greek as the "zd" in "Mazda."

Ê = η as the "a" in "mate."

EI = ει as the "ey" in "grey" or "ee" in feed."

TH = θ as "t + h" in "hothouse"
—but later as "th" in "thin."[2]

I = ι as the "ee" in "feed."

K = κ as the "k" in "king."

L = λ as the "l" in "lyre."

M = μ as the "m" in "muse."

N = ν as the "n" in "now."

X = ξ as the "x" in "next."

O = ο as the "o" in "not."

OI = οι as the "oi" in "boil."

P = π as the "p" in "pie."

R = ρ as the "r" in "rich" (trilled).

S = σ or (ς in final position) as the "s" in "sit"
—but as a "z" before B, G, D or M.

T = τ as the "t" in "tap."

Y = υ as in German "ü" or French "du" (that is as the "ee" sound with the lips rounded)

OU = ου as the "u" in "rule."

PH = φ as "p + h" in "uphill"
—but later as "ph" in "photo."[3]

CH = χ as "k + h" in "blockhead"
—but later as "ch" in Scottish "loch."

PS = ψ as the "ps" in "lapse."

O = ω as the "o" in "home."

---

1 En aras de la exhaustividad y la precisión, también debe mencionarse que la pronunciación particularmente egipcia de

los caracteres griegos, que aparece en el sistema copto, también debería o podría tenerse en cuenta en la interpretación de voces magicae.
2 No está claro cuándo ocurrieron estos desarrollos en el sistema de sonido.

APPENDIX G
EL SISTEMA DE ESCRITURA SEMÍTICA

El sistema de escritura semítica, con sus fonemas nombrados, aparentemente tuvo sus orígenes entre la población semítica (fenicia) en la isla de Creta alrededor del 1000 a.C., desde donde se propagó al continente de Fenicia. Desde Fenicia, se extendió por todo el mundo semítico occidental, donde alguna forma de él fue eventualmente utilizada por los cananeos, hebreos y otros pueblos semíticos. Es de este sistema que se deriva el alef-bet hebreo de 22 letras.

Una mirada casual a la Tabla 1 en la página 269 será suficiente para demostrar el hecho de que los nombres de las letras hebreas, heredados de la tradición semítica común y no específicos o únicos del hebreo, están claramente ilustrados en forma ideográfica en las formas originales cretenses. La tradición codificada en el sistema de escritura hebreo es, por lo tanto, particularmente arcaica, pero no judaica, y pertenece a la mitología semítica del Mediterráneo oriental. Parte de esta tradición podría haber sido compartida incluso con los griegos micénicos o los europeos antiguos en la isla de Creta en el momento del surgimiento del sistema.

Posteriormente, los hebreos realizaron ciertas alteraciones en el sistema por razones teológicas. Por ejemplo, el nombre de la letra N, nehas (= serpiente), fue cambiado a nun (= pez) debido a la asociación posterior de la serpiente con el "mal" por las

fuerzas de la ortodoxia. (Aunque el pez también era considerado una "criatura tifoniana", al menos por los egipcios).

La importancia de esta tradición para los estudios mágicos del alef-bet hebreo debería ser evidente. En primer lugar, el sistema mismo estaría más sintonizado, no con la mitología bíblica de los hebreos, sino con la magia y mitología "pagana" de los fenicios o pueblos ugaríticos. Esto puede explicar por qué se hace tan poco uso de estos misterios particulares en el estudio mágico de las letras hebreas. No tienden a revelar tradiciones ortodoxas, sino que conducen a conclusiones heterodoxas sobre ciertos pasajes contenidos tanto en la Biblia hebrea como en la cristiana.
"El conocimiento oculto en la Tabla 1 de la página 269 puede ser utilizado para descifrar una variedad de textos encontrados en la tradición judeocristiana. La comprensión de la tradición esotérica, que a menudo vas encontrar de las enseñanzas ortodoxas exotéricas, evidentemente fue preservada por ciertas escuelas, y parece que Jesús pertenecía a una de ellas. Observa cuántas veces Jesús (así como otros maestros y profetas) utilizaba metáforas que hacen uso de palabras traducidas por los nombres de las letras hebreas."

Number	Cretan Form	Old Semitic Form	Hebrew Form	Hebrew Name	Meaning	Phonetic Value
1			א	*alef*	ox	ʿ
2			ב	*bet*	house	b
3			ג	*gimel*	rope/camel	g
4			ד	*dalet*	door (=leaf)	d
5			ה	*he*	(latticed) window	h
6			ו	*waw*	nail/hook	w
7			ז	*zayn*	sword/ weapon	z
8			ח	*het*	fence	ḥ
9			ט	*tet*	coil? bundle?	t
10			י	*yod*	hand	y
11			כ	*kaf*	palm (of the hand)	k
12			ל	*lamed*	(ox-)goad	l
13			מ	*mem*	water	m
14			נ	*nun/ nahas*	fish/ serpent	n
15			ס	*samekh*	prop/ support	s
16			ע	*ʿayin*	eye	ʿ
17			פ	*pe*	mouth	p/f
18			צ	*tzade*	(fish-) hook	tz
19			ק	*gof*	back of head	q
20			ש	*resh*	head	r
21			ת	*shin*	tooth	sh
22			ת	*taw*	sign	t

El estudio de esta tradición fácilmente podría ser el tema de otro libro completo.

Glosario de Nombres Divinos

Los números entre paréntesis se refieren a las operaciones de este libro donde se puede encontrar la fórmula o nombre del dios o diosa.

Abrasax: una fórmula numérica de gematria que suma 365, el dios cósmico a menudo identificado con Mitra. También se escribe Abraxas (3, 7, 42).
Agathos Daimôn: forma divina griega que significa “buen daimôn” (12, 51).
Aiôn: palabra griega que significa “era”, una vasta extensión de tiempo y espacio. A menudo personificado como una forma divina (1, 2, 3, 4, 7, 9, 11).
Ammôn: dios egipcio cuyo nombre significa “el Oculto”, suele aparecer en los papiros como AMOUN (12, 15, 18, 53).
Anankê: Diosa griega abstracta de la necesidad o compulsión. Una personificación de un principio (2, 14, 35).
Apolo: Dios griego muy complejo de las artes, la profecía y los lobos (7, 26).
Arês: dios griego de la guerra = Marte romano (18).
Atenea: diosa griega de la sabiduría. Patrona de Atenas (18).
Hekatê: Originalmente una diosa de Anatolia, su nombre griego significa "la centésima parte", que se refiere a la porción de la cosecha de cereales que se devuelve a la tierra para la siguiente cosecha. Es una diosa ctónica del inframundo asociada con la Luna (37).
Helioros: Combinación de los dioses Hêlios-Horus (1).
Hêlios: personificación griega del Sol (1, 2, 51).
Hermês: dios griego de la inteligencia y la comunicación. Identificado con el egipcio Thoth (9, 18, 24, 50, 53).
Iaô: heb. Yahvé. Dios creador de los hebreos, considerado el Demiurgo por los gnósticos, y generalmente considerado un dios poderoso en la magia hermética debido a su asociación con el cosmos natural (2, 3,4, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 26, 27, 35, 37, 51, 53).
Khnum: dios egipcio de la creación, formador de los dioses y de la humanidad. Un antiguo dios carnero (43).

Kronos: dios griego del tiempo = Saturno romano (9, 18).

Isis: diosa egipcia de la vida y la creación. Identificada con la estrella Sothis, la Estrella Perro (9, 12, 18, 19, 45, 47).
Mitra: Dios originalmente iraní (de la ley y la guerra) que se convirtió en el foco de un culto sincrético en la antigüedad tardía en todo el Mediterráneo y Europa occidental (2).
Mnevis: El toro divino egipcio de la Luna (18, 45).
Némesis: diosa griega del inexorable equilibrio de la condición humana (12).
Osiris: dios egipcio de los muertos. A menudo invocado para trabajos ctónicos (3, 9, 15, 18, 19, 24, 28, 45,47).
Ouranos: dios griego del cielo (18).
Pan: Una antigua divinidad griega que en la época de los papiros había llegado a simbolizar “el Todo” (9, 18).
Phre: Forma helenizada del nombre del dios sol egipcio, Rê, con un artículo definido adjunto: “el Sol” (2, 28).
Sekhmet: diosa leona egipcia de la guerra y la peste (23).
Serapis: Una forma divina greco-egipcia derivada de la combinación egipcia de Osiris y Apis (Asar-Hapi). En la época ptolemaica, Serapis se convierte en dios del inframundo (19, 48).
Conjunto: dios egipcio de la discordia y la alteración del orden natural. Forma griega del nombre: Sêth (19, 23, 39, 47).
Tychê: diosa griega de la fortuna, Fortuna romana (18).
Typhôn: Último y más grande de los titanes preolímpicos. Véase también Conjunto (1, 19, 35, 39, 47).
Zeus: dios principal de los griegos. Dios de ley y poder soberano (2, 7, 11, 18, 20, 26, 53).

Índice de fórmulas mágicas comunes

Las fórmulas incluidas en este índice son aquellas que aparecen más de una vez en esta colección de operaciones, o son fórmulas claramente conocidas, o se basan en nombres de divinidades o conceptos en otros idiomas. Los números entre paréntesis se refieren a las operaciones de este libro donde se puede encontrar la fórmula o nombre del dios o diosa.

ABERAMENTHTHÔ [ab-er-am-ENT'-t'oh]: Una fórmula que es independiente (19, 39) y que también comienza con fórmulas más largas (7, 53). La mayoría de las veces parece ser un nombre tifónico.
ABLANATHANALBA [ab-lan-ah-t'an-AL-bah]: Un nombre palindrómico del dios de este mundo (5, 8, 11, 27, 37, 46, 51).
AIÔ [ah-ee-oh]: Permutación del Fuerza-Luz de IAÔ (2, 13, 35).
BOLCHOSÊTH [boll-kho-SAYT']: Un nombre tifónico (19,47).
BAINCHÔÔÔCH [bayn-k'oh'oh'oh-kh]: Palabra copta (del antiguo egipcio b3 n khy), “alma de las tinieblas”.
CHNOUPHI [khnoo-p'ee]: Una entidad serpentina, daimónica, con cabeza de león, que es una combinación sincrética de Chnoum, el dios creador egipcio, la serpiente Kneph y la estrella llamada Knm. Esto ocurre en conjunto con el nombre HARPON, que es una forma de Horus (29,51).
ERBÊTH [err-BAYT']: Nombre tifónico, casi siempre junto a PAKERBÊTH (19, 39, 47).
ERESCHIGAL [err-ess-KHI-gal]: Del nombre de la diosa mesopotámica del inframundo.
IAEÔBAPHRENEMOUN [ee-ah-eh-oh-bap'ren-eh-moon]: Fórmula utilizada a menudo para introducir una versión más larga de la secuencia (1,4, 51).
IAÔ [ee-ah-oh]: Forma hermética del nombre divino hebreo, Yahvé (el
Tetragrámaton) (2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 26, 27, 36, 37, 53).
IARBATHA [ee-ahr-baht'ah]: forma abreviada común de un palíndromo más largo que contiene la frase egipcia "el gran cordero de Khnum el grande". Se presenta junto con la fórmula IAEÔBAPHRENEMOUN. La evidencia numerológica muestra que se trata de un nombre tifónico (1).
MASKELLI: (15, 35, 46) A menudo junto con MASKELLÔ (35). Una fórmula tifónica.
NEOUPHNEIÔTH [nay-oop -NAY-oht'] = nombre del gran dios.

PAKERBÊTH [pak-err-BAYTh]: Tifónico, casi siempre junto con ERBÊTH (7, 19, 39, 47).
PENTITEROUNI [pent-EETER-oonee] = Caminante del Fuego (2).
SABAÔTH [sab-ah-OHT']: Del hebreo Tzabaoth,' ejércitos. A menudo se encuentra junto con IAÔ, representando así el hebreo Yahweh Tzabaoth, que literalmente significa "dios de los ejércitos", el antiguo dios hebreo de la guerra (3, 6, 11, 15,26, 37,51).
SESENGENBARPHARAGGÊS [ses-en-gen-bahr-p'arang-ays]: Nombre tifónico que aparece en diversas formas y longitudes en los papiros (26, 30).
THÔOUTH [thoh-ooth]: Del egipcio Djhuti, “el dios Thoth” (15, 19, 20, 27, 30, 42, 50).

Bibliografía

Agrell, Sigurd. Die pergamenische Zauberscheibe und das Tarockspiel (Humanistiska vetnskapssanfundet Lund. Årsberättelse 1935-1936). Lund: Gleerup 1936.
Agripa von Nettesheim, Heinrih Cornelius. Tres libros de filosofía oculta [1651]. Londres: Chthonios, 1986.
Armstrong, A. H. La historia de Cambridge de la filosofía griega posterior y medieval temprana. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
Aureleo, Marco. Meditaciones. Maxwell Staniforth, trad. Nueva York- Penguin, 1964.
Capó, Hans. Reallexikon der ägyptishen Religionsgeschichte. Berlín: DeGruyter, 1952.
Betz, Hans Dieter, ed. Los papiros mágicos griegos traducidos. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago, 1986.
Boyce, María. Zoroastrianos: sus creencias y prácticas religiosas. Londres: Routledge y Kegan Paul, 1979.
Budge, EA Wallis. Lengua egipcia. Londres: Routledge y Kegan Paul, 1958.

Burkert, Walter. Antiguos cultos misteriosos. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.
Cassirer, Ernst y otros, eds. La filosofía renacentista del hombre. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago, 1948.
Cicerón, La naturaleza de los dioses. Londres: Penguin, 1972.
Cohn, normando. Los demonios internos de Europa. Nueva York: Libros básicos, 1975.
—— En busca del milenio. 2da ed. Oxford: Oxford University Press, 1961.

Cornford, Francis M., traducción y ed. La República de Platón. Oxford: Oxford University Press, 1941.
Cumont, Franz. Los misterios de Mitra. Nueva York: Dover, 1956.
Davies, Stevan y col. "La Cabalá de las Naciones: Anglicización de Cabalá judía", en Studia Mystica 3:3 (otoño de 1980), 34-47.
Dornseiff, Franz. El alfabeto en Mystik und Magie. Leipzig: Teubner, 1922.
Doresse, Jean. Los libros secretos de los gnósticos egipcios. Rohester, VT: Tradiciones internas, 1986.
Eliade, Mircea. Historia de las ideas religiosas. 3 vols. W. Trask, A. Hiltebeitel, D. Apastolos-Cappadona, trad. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago, 1978-1985.
—— Patrones en religión comparada. R. Sheed, trad. Nueva York: Meridian, 1963.
—— Los dos y el uno. J. Cohen, trad. Nueva York: Harper & Row, 1965.
Fontenrose, Pitón. Un estudio del mito délfico y sus orígenes. Berkeley, CA: Prensa de la Universidad de California, 1959.
Forsyth, Viejo enemigo: Satanás y el mito del combate. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1989.
Fowden, Garth. El Hermes egipcio: una aproximación histórica a la mente pagana tardía. 2da ed. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1993.
Francfort, Enrique. La realeza y los dioses. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago, 1948.

Godwin, David. Luz en Extensión. St. Paul, MN: Llewellyn, 1992.
Guthrie, Kenneth S., ed. La biblioteca y el libro de consulta de Pitágoras.
Grand Rapids, MI: Phanes, 1987.
Guthrie, William K. C. Orfeo y la religión griega. 2da ed. Nueva York: Norton, 1966.
Hamilton, Edith y Huntington Cairns. Platón: los diálogos recopilados.
Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1963.
Helck, Wolfgang y Otto Eberhard, eds. Lexikon der Ägyptologie. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1972–.
Heródoto. Las guerras persas. George Rawlinson, ed. Nueva York: Random House, 1945.
Hesíodo. Teogonía. NO Brown, trad. Indianápolis, IN: BobbsMerrill, 1953.
Hooke, S. H. Mitología del Medio Oriente. Londres: Penguin, 1963. Hornung, Erik. Concepciones de Dios en el Antiguo Egipto: El Uno y el
Muchos. John Baines, trad. Ithica, Nueva York: Cornell University Press, 1982.
Jacobsen, Thorkild. Los tesoros de las tinieblas. New Haven, CT: Yale University Press, 1976.
Jordán, Pablo. Egipto: la tierra negra. Oxford: Phaidon, 1976.
Kaplan, Aryeh. Sefer Yetzirah: El libro de la creación. York Beach, ME: Samuel Weiser, 1990.
Kramer, Samuel N. Los sumerios. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago, 1963.
Littleton, C.Scott. La nueva mitología comparada. Berkeley, CA: Prensa de la Universidad de California, 1973.
Suerte, Jorge. Arcana Mundi: magia y lo oculto en los mundos griego y romano. Baltimore, MD: Prensa de la Universidad Johns Hopkins, 1985.
Lucrecio. Sobre la naturaleza del universo. R. Latham, trad. Londres: Penguin, 1951.

Mallory, J. P. En Seacrh of the Indoeuropeos. Londres: Thames & Hudson, 1989.
Pausanias. Descripción de Grecia. 4 vols. WHS Jones, trad. Londres: Heinemann, 1918-1935.
Filón Judeo. Las obras de Filón Judeo. CD. Yonge, trad. Londres: George Bell, 1855, 4 vols.
Plotino. Las Enéadas. Stephen MacKenna, trad. Londres: Penguin, 1991; Burdeth, Nueva York: Larson, 1991.
Preisendanz, Karl, ed. y trad. Papiros Graecae Magicae. 2 vols. Stuttgart: Teubner, 1973-1974.
Pritchard, J. B. Textos del Antiguo Cercano Oriente relacionados con el Antiguo Testamento. 2da ed. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1955.
Rhode, Erwin. Psique: el culto a las almas y la creencia en la inmoralidad entre los griegos. W. B. Hillis, trad. Freeport, Nueva York: Books for Libraries Press, 1972.
Robinson, James M., ed. La biblioteca de Nag Hammadi. Leiden: Brillante, 1977.
Romer, Juan. Vidas antiguas: la vida cotidiana en el Egipto de los faraones. Nueva York: Henry Holt, 1984.
Rodolfo, Kurt. Gnosis: la naturaleza y la historia del gnosticismo. San Francisco: Harper, 1984.
Saunders, Jason L. Filosofía griega y romana después de Aristóteles. Nueva York: Free Press, 1966.
Schmidt, C., ed. Pistis Sofía. V. MacDermot, trad. Leiden: Brillante, 1978.
——, ed. Los libros del juego y el texto sin título del Bruce Codex. V. MacDermot, trad. Leiden: Brillante, 1978.
Scholem, Gershom. Kábala. Nueva York: Meridian, 1974.
——, ed. Zohar: El libro del esplendor. Nueva York: Shocken, 1949. Scott, Walter. Hermética. 4 vols. Boston: Shambhala, 1985.
Sethe, Kurt. Die ägyptischen Pyramidentetexte. 4 vols. Hildesheim: Olms, 1960 [1908-22].

Settegast, María. Platón Prehistoriador. Hudson, Nueva York: Lindisfarne Press, 1990.
Seznec, Jean. La supervivencia de los dioses paganos. B. Sesiones, trad. Nueva York: Harper & Row, 1953.
Smith, Morton. Jesús el Mago. San Francisco: HarperSanFranisco, 1978.
Tácito. Las Historias. K. Wellesley, trad. Londres: Penguin, 1964.
Te Velde, H. Seth: Dios de la confusión. Leiden: Brillante, 1967.
Von Eschenbach, Wolfram. Parzival. AT Hatto, trad. Nueva York: Pingüino vikingo, 1980.
Walker, Benjamín. Gnosticismo: su historia e influencia. Londres: Aquarian Press, 1983.
Waterfield, Robin, traducción. Teología de la aritmética. Grand Rapids, MI: Phanes, 1988.
Widengren, Geo. Die Religionen Irans. Stuttgart: Kohlhammer, 1965. Zoller, Robert, trad., Robert Hand, ed. Liber Hermetis: Parte I. Berkeley
Springs, Virginia Occidental: Golden Hind, 1993.
Índice

A
ab, 75
ábaco, 132
Abaris, tradición de, 159 ABRASAX, 97
Hechos de los Apóstoles, 15 Adán, forma inanimada de, 78 Aeon Epinoia, 29
Aêshma-daêva, 25 años
agape, 57
agathodaimôn, 83
Agatón, 51
Agrell, Sigurd, 122
Agripa, 126
Aion, 30 años
aj, 62, 77
Akenatón, 86

ahu, 77
Alejandro Magno, 6 Alejandría, 3 alfabético
copto, 112, 114
Griego, 106, 112, 120, 122, 123, 124
altar, 145
Ammón, 93
Amón, 88
amuletos, 34
protector, 152
ángeles, 73, 83

ángeles, 59, 99 ira
cesar, 239
restringir, 238, 239, 242 antropología
egipcio, 73, 76
helenístico, 71
Hermético, 70
Judaico, místico, 77
Antropos, 70, 71
Afrodita, 95 Apócrifo de Juan, 56 Apolo, 4, 93
Apolonio de Tyana, 22 Apuleyo de Madaura, 22, 23
archê, 119
Aresonofre, 86
Aristóteles, 21, 63
Arctos, 32 años.
Artapano, 118
culo, 90, 98
astrología, 127
Atón, 85
Atum, 60, 85
B
licenciado en Letras, 75
Barbelitas, 26
Basílides, 26
Oso trabajando para Arktos, 200 Belcebú, 35

Betz, Hans Dieter, 16, 165 banda ocular Isis negra, 148 Black Land, 60

cuerpo doble, 75 Libro de Jeu, 59 Borborianos, 26
Ritual sin nacimiento, 13, 16
cuenco, 150
adivinación del cuenco, 212
de Afrodita, 216
brasero, 150
C
caduceo, 91
Cainitas, 26 atrapan a un ladrón, 249 Chaeremon, 20
Cristo, 57
corriente cristiana, 34
Cicerón, 92
círculo, 146
de la Vida, 57, 58
operación de cierre, 157 consagración de
filacterias, 151
herramientas, 151
yo corpóreo, 74
Corpus Hermeticum, 7, 8, 12, 41, 47, 49, 64, 75 cosmógrafo
egipcio, 63 años
helenístico, 54
Cosmología, 47
egipcio, 60 años
Gnóstico, 55
Hermético, 63
Hermopolita, 85
Neoplatónico, 49
multitudes, ganando el favor de, 231 Crowley, Aleister, 13
D
daimonología, 83, 99
daimôns, 59, 71, 73, 83, 99
d'Anastasi, Jean, 15 años

oscuridad, 61
fecha, 62
Década, 132
liberación, 228
demas, 71
de Medici, Cosme, 12 demiourgos, 51
Demiurgo, 56, 77, 78
Demócrito, 21, 25
ACS, 3
Dídimo el Ciego, 10 Dietrich, Albrecht, 16
Dionisio, 4
hombre divino, 36
nombres divinos, 269 adivinación, días para, 259 Divinidades
Gnóstico, 97
helénico, 91
iraní, 97
semítico, 95
burro, 90, 98
Dornseiff, Franz, 126
Dositeo, 28
doxa, 68
drakôn, 94 sueños

aparecer en, 220
oráculo, 218, 219
revelaciones, 219
vestirse, 155
Duat, 62, 63
Pareja, 131
dinámica, 152
E
cultura egipcia, 19
dioses y diosas, 84 raíces, 5
Ocho, 132
letras elementales, 118

Elementos, 21, 126
Eliade, Mircea, 42
Elohim, 95
Tabla de Esmeralda, 40
envolvente, 155
Sin fin, 61
Enéada, 132
Ennoia, 29, 53
Éfeso, 15
Epicureísmo, escuela de, 26 Epinoia, 53
Epístola de Abaris a Ammo-nius, 65 segunda parte, 79
Erebos, 55, 59
mal, 56
F
Fayyum, 3
miedo, 77

Ficino, Marcilio, 12 Campo de cañas, 63 pez, 90
Cinco, 131
estrellas fijas, 54, 59
fórmulas, mágicas comunes, 275 Cuatro, 131
Fowden, Garth, 7, 38, 48, 118
amistad, ganar, 237
G
Gabriêl, 99
Geb, 62
gematría, 119, 132
gnôsis, 40, 55, 57, 68
Diosa Anankê, 159
goês, 36
goêteia, 59, 101, 102 Gnóstico
cosmógrafo, 58
arroyo, 26
Goodwin, Charles Wycliffe, 13, 16
Gran Wain, 32 griego

culturas, 20
pronunciación, 265
tradición, 119
escritura de cartas, 263 Gyges, 6
H
Hadês, 55
corazón, 75
hebreo, 110
E
cultura egipcia, 19
dioses y diosas, 84 raíces, 5
Ocho, 132
letras elementales, 118
Elementos, 21, 126
Eliade, Mircea, 42
Elohim, 95
Tabla de Esmeralda, 40
envolvente, 155
Sin fin, 61
Enéada, 132
Ennoia, 29, 53
Éfeso, 15
Epicureísmo, escuela de, 26 Epinoia, 53
Epístola de Abaris a Ammo-nius, 65 segunda parte, 79
Erebos, 55, 59
mal, 56
F
Fayyum, 3
miedo, 77

Ficino, Marcilio, 12 Campo de cañas, 63 pez, 90
Cinco, 131
estrellas fijas, 54, 59
fórmulas, mágicas comunes, 275 Cuatro, 131
Fowden, Garth, 7, 38, 48, 118

amistad, ganar, 237
G
Gabriêl, 99
Geb, 62
gematría, 119, 132
gnôsis, 40, 55, 57, 68
Diosa Anankê, 159
goês, 36
goêteia, 59, 101, 102 Gnóstico
cosmógrafo, 58
arroyo, 26
Goodwin, Charles Wycliffe, 13, 16
Gran Wain, 32 griego
culturas, 20
pronunciación, 265
tradición, 119
escritura de cartas, 263 Gyges, 6
H
Hadês, 55
corazón, 75
hebreo, 110
Hexad, 131
hezut, 75
jeroglífico, 107
Homero, 223
Horus, 85, 88 Horus el Viejo, 60 Hu, 60
I
Ialdabaoth, 27
IAÔ, 95, 98, 125
Imentet, 63
encantamientos, 59
iniciaciones, 167
Mitraico, 173
Inteligencia, 22
invocación, 156

a Apolo, 188
divino, 188
general, 197
mágico general, 196
cultura iraní, 24
Isis, 60, 85, 87
isopselfia, 120, 132
Israel, 33
J
Jacobsen, Thorkild, 31
Jerusalén, 33
Jesús, 97
K
Ka, 75
Kabbalah, 118
Kakodaimôn, 83
Kaplan, Aryeh, 49, 126
Kardia, 72 años
Khaibet, 75 años
Jemet, 19, 60 años
Jnum, 89
Junum, 77 años.
Cosmos, 70, 74, 116
l
lámpara, 149
cartas, estudio esotérico de, 115 liberación, 227
vida en la muerte, 75 logos, 51, 125
Amor, 51, 232, 233, 235
y atracción, 235
Suerte, Georg, 40
Lúxor, 15 años
METRO
mamá, 75
magia, 30, 70, 101, 102, 160
Magos, 25

magia, 101
Hermético, 12, 83, 101
protector, 34 mágico
fórmulas, 128
poder, 74
anillo, 202
herramientas, 145
tradición, 7
nombres mágico-poéticos de hierbas, 261

magos, 36, 37
maniqueísmo, 25
Maricón, 26
María Magdalena, 37 años
memoria, 226
Menandro, 29
Mene, 93
Mercurio, 5
Misticismo Merkabah, 34
Merut, 77
Mesopotamia, 31
Michael, 99 años mitraico
Corresponsales, 123
Iniciación, 173
Mitraísmo, 121, 122
Mitristas, 25
mneme, 72
Mnevis, 86
Luna, 126
Moisés de León, 78 Mónada, 131
Moisés, 96
norte
Naasenes, 27 años.
Biblioteca Nag Hammadi, 41, 55, 112 Nombres del poder, 125
Nazareno, 57 años

néfesh, 78
nenet, 62
Tríada neoplatónica, 78
Neoplatonismo, 27
Neftis, 60 años

neru, 77
Neshamá, 78
neto, 84
Nueve, 132
no ser, 52
notario, 119
La nada, 61
número 365, 56
monja, 62 años
oh
Octada, 132
ofrenda, 157
uno, 131
operación
causando separación, 243
introducción a, 165
de Pnouthis el Escriba Sagrado, 168 recogiendo hierbas, 209
restricción, 238, 239, 240
éxito, 245
para ganar favor, 230 victoria, 245
Ofitas, 26, 27
Secta ofita, 57
Osiris, 60, 85, 86
ascendido, 75
Óstanes, 25, 26
'otiyot, 119
'otyyot, 119
yo más externo, 75
PAG

Pantera, 34

papel, 14
papiros en la historia, 14
papiros, mágico, 9, 20, 38, 39, 49, 69, 75, 90, 125
copto, 10
Egipcio demótico, 10, 15 años
en Egipto, 13
Griego, 10, 121, 136
Hermético, 105
papiro, 151 Paredros
rito para la obtención, 169 Pentad, 131
persas, 24
Filón de Alejandría, 118 Filostrato, 22
fonosofía, 125
Phré, 92
frenos, 72
filacteria, 34, 185, 186, 187
consagración de, 151
un poderoso, 185
fisis, 70
elige una planta, 209, 210
cerdo, 90
Platón, 21, 22, 63
diálogos, 49
Pléroma, 136
Plotino, 49, 55, 103
el egipcio, 22
de Roma, 24
pneuma, aliento, 73 oración
generales, 191
a Mênê (Luna), 195

luna, 192
Preisendanz, Karl, 16 años

escritura sacerdotal, 107
protección, 185
Psamético I, 6
Psefos, 132
psique, 70, 71, 73, 100
yo psíquico, 74
Ptolomeo Soter, 87
purificación, 154
operación de apertura de, 155 purificación, 155
Pitágoras, 21
R
Rafael, 99
razón, 72
Re, 83, 85, 92
recetas, 257
ofrenda general, 258
tinta de mirra, 257
natrón, 257
tinta tifónica, 257
Tierra Roja, 60
liberación de bonos, 227 remetch, 74
ren, 75
Filósofos del Renacimiento, 12
Filosofía del Renacimiento, 11
revelación, 224
dije de anillo, 202 ascenso del Islam, 10 Rito
para obtener un Paredos, 169

del Decapitado, 182 rituales
marco, 154
Heptagrama, 155
estructura, 153
bata, 148
Robinson, James M., 56 años, 73, 78
S

Saturno, 126
Schmidt, C., 55, 59
Scholem, Gershom, 49, 78, 116, 118
Scott, Walter, 41, 48, 64, 75 Palabras semilla, Tabla de, 128
Sefer Yetzirá, 49, 52, 118, 119, 126
Sejmet, 89 años
Selene, 93
autoiniciación, 159 rito preliminar de, 161
semítico
Alef-bet, 269
cultura, 30
separación, causar, 243 Serapis, 87
Serpiente, 27, 57, 59
Conjunto, 60, 75, 83, 85, 89, 90, 94, 98
Setianos, 26 años.
Set-Typhôn, 86, 130
Siete, 131
sombra, 75
controlar, 206
Shah Jerjes, 25 años
Shu, 60, 62
cerrar, 75
Sia, 60 años
Simón Mago, 26, 28
Simón de Samaria, 28, 37
Seis, 131
Smith, Morton, 34
yo social, 74, 75
Sócrates, 21 años
Salomón, 33
soma, 71
Sofía, 29, 53, 57
hechicero, 36
aliento del alma, 78
conceptos del alma, 75

sonidos, 125 Stêlê
de Afrodita por favor, 230 oculto, 198
de Jeu el Jeroglífico, 182
Estoquea, 52, 53, 115, 120, 121, 125, 126, 130, 132, 136, 137
ciencia de, 115
estequion, 117
Estoicismo, 27
lápiz óptico, 150 éxitos
ganancia, 238
en todas las cosas, 247 Sol, 42
sincretismo, 18
síntesis, 57
t
Tácito, 33 años.
talitha koumi, 36 años

Tarot, 122, 124
Tártaros, 55, 59
tcham, 62
Tefnut, 60 años
temurá, 119
Diez, 132
Tétrada, 131
acción de gracias, fórmula de, 252 Tebas, 15
thelema, 69
teología, 83 teorías
mágico, 135
moderno, 137
posmoderno, 138
teos, 73
teúrgia, 101, 103
teurgia, 101
Thoth, 3, 6, 61, 83, 85, 86, 91, 96
tres, 131
Tres estelas de Set, 28 thymos, 72, 73

Torá, 34, 96
Árbol de la vida, 52, 126, 132
Tríada, 131
trípode, 148
Verdadero Dios de la Luz, 29 Dos, 131
Tifón, 75, 83, 85, 89, 94, 98
Ud.
Inframundo, 62
V

Valentín, 26 años
victoria, 245
en todas las cosas, 247 visión, 222
directo, 225
voces magicae, 128, 133 von Eschenbah, Wolfram, 11 vocales, 109
sonidos vocales, 53
W.
Waterfield, Robin, 131 ganando
dados, 249
juegos de azar, 249 palabras de poder, 125 trabajos
Victoria de Hermes, 246
liberación, 227
amor, obtención de, 232 posiciones lunares, 260
memoria, 226
Alma del mundo, 51
sistemas de escritura, mágicos, 105 copto, 112, 113
egipcio, 107
Fonemas egipcios, 108, 110
griego, 110
semítico, 268
Y
Yahvé, 27, 33, 78, 95, 98
z

Zeus, 88, 93, 94
Zóhar, 49, 52, 78
Zoller, Robert, 127
Zoroastro, 25 años
Zoroastrismo, 25
Zurvanismo, 25

Stephen Edred Flowers ha estado desarrollando los métodos descritos en este libro desde principios de los años setenta. En 1984 recibió un doctorado. por su trabajo sobre fórmulas mágicas rúnicas. Fue durante esta investigación que se inició el trabajo original sobre los papiros mágicos griegos.

El Dr. Flowers vive con su esposa, Crystal, y juntos fundaron Woodharrow, un centro para el trabajo iniciático, en 1993.